

(۱) لاہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک
(اے اللہ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔)

(۲) واتصر علی ال الصلیب وعابدیہ الیوم الک
(صلیب کے پیاریوں کے مقابلہ میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔)

(۳) لایغلبن صلیہم ومحا لہم ابداً محالک
(ان کی صلیب اور فوج تیری فوج پر ہرگز غالب نہ آئے۔)

(۴) جروا جمیع بلادہم والفیل کی یسوعیالک
(اپنی پوری آبادی اور ہاتھی گھیٹ لائے ہیں تاکہ تیرے ظل حمایت میں رہنے والوں کو گرفتار کریں۔)

(۵) عمدوا حماک بکیدہم جہلاو رقبوا جلالک
(اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے مکر کے ساتھ تیرے حرم کا انہوں نے قصد کیا اور تیرے جلال سے نہ ڈرے۔)

دعا کے بعد حضرت عبدالمطلب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں پردہ غیب سے کیا نمودار ہوتا ہے؟ ”زر قانی“ میں ہے کہ ابو مسعود ثقفی بھی عبدالمطلب کے ساتھ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا تھا۔

ابرہہ نے صبح تڑکے لشکر درست کر کے ایک آزمودہ کار سردار ”حناطہ حمیری“ کی سرکردگی میں مکہ کی طرف بھیجا، آگے آگے ہاتھیوں کا جھنڈ تھا جن کا سر خیل فیل سفید ”محمود“ نامی تھا، یہ دل بادل جب مکہ کے قریب پہنچا اور سالار لشکر کی نظر عبدالمطلب کے پر شکوہ چہرے پر پڑی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور یوں چپختے لگا جیسے ذبح کے وقت جانور چلاتا ہے، ہوش میں آنے کے بعد حضرت عبدالمطلب کے سامنے سجدہ میں گر پڑا اور کہا: میں شہادت دیتا ہوں کہ تم قریش کے سردار ہو، یہی حال فیل سفید کا ہوا، جیسے ہی حضرت عبدالمطلب کے

دروہوا، بیٹھ گیا، پھر سجدہ میں گر گیا، حالاں کہ یہ اتنا سرکش تھا کہ کبھی ابرہہ کے بھی آگے نہیں جھکا تھا، جب کہ دوسرے ہاتھی اسے سلامی میں سجدہ کیا کرتے تھے، اللہ عزوجل نے علی سفید کو گویائی عطا فرمائی، اس نے نور محمدی پر سلام پڑھا، پھر اڑ گیا، ہر چند آنکس مارے مگر نہ اٹھا، مکہ کے علاوہ جدھر موڑتے بھاگتا، جب مکہ کی طرف پھیرتے، بیٹھ جاتا، بپہادت نے بہت دق کیا تو یمن کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، امیہ بن صلت نے کہا:

(۱) اِنْ اَبَاتِ رَبَّنَا بَيِّنَتْ مَآيُمَارِيْ بِيْهِنَّ اِلَّا الْكُفُوْرُ

(ہمارے پروردگار کی نشانیاں بالکل ظاہر ہیں جن کا انکار سوائے کافر کے کوئی نہیں کرتا)۔

(۲) جَلَسَ الْفَيْلُ بِالْمُعَمَّسِ ظَلَّ يَجْبُوْ كَاَنَّهُ مَعْقُوْرٌ

(مغمس میں ہاتھی بیٹھ گیا، یوں گھسنے لگا گویا اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں)۔

ان عظیم نشانیوں کے دیکھنے کے بعد بھی جب ان متمرّدین کے ارادے تبدیل نہ ہوئے تو وقت آگیا کہ انہیں پوری سزا دی جائے، اس کے لیے قادر مطلق نے سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی فوج بھیجی جن کے چنٹلوں اور چونچوں میں مسور کے برابر لکڑیاں تھیں، ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر سنگ باری کی، جس سے تمام لشکر پامال ہو گیا، نگدیزہ سر پر پڑتا، خود کو پھاڑ کر سر میں گھستا اور بدن کو چیر کر پار ہو جاتا، یہی نہیں، سواروں کے بد ساریوں کو چھیدتا ہوا زمین پر پہنچتا، ہر سنگ ریزہ پر اس کا نام کندہ تھا جس کے حصہ کا وہ ہوتا، لہذا حصہ بھی اس کے سر پر پڑا، اس کے اثر سے اسے چیچک نکل آئی، پور پور سڑگل کر گرا، اخیر مُدلل پھٹا اور زمانہ تک رسوائی اور طرح طرح کی اذیت کے بعد ہلاک ہوا، اس عذاب الہی کی تاب نہ لا کر پوری فوج سراپیمہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی، مگر بھاگ کر کہاں جاتی؟

اَيِّنَ الْمَفْرُ وَاِلٰهَ الطَّالِبِ وَالْاَشْرَمُ الْمَغْلُوْبُ لَيْسَ الْغَالِبُ

(بھاگنے کی جگہ نہیں، اللہ پکڑنے والا ہے، ہونٹ کٹا، نکلا، شکست خوردہ ہے)۔

سب کے سب وہیں ڈھیر ہو کر رہ گئے، لعبڈہا نے کا حوصلہ رکھنے والے سوراووں

کی تڑپتی ہوئی لاشوں سے دادی مکہ پٹ گئی، نعوذ باللہ من غضبہ و غضب رسولہ۔
 صرف ابرہہ کا وزیر ان کی تباہی کی داستان سنانے کے لیے حبشہ واپس ہوا، نجاشی
 کے دربار میں پہنچا، سب کیفیت بیان کی، ایک پرندہ اس کے ساتھ ساتھ تھا، جب پوری
 داستان سناچکا، اس نے سنگ ریزہ مارا اور یہ بھی وہیں تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ایک
 روایت میں ہے کہ فیل سفید اور اس کا مہاوت اور سائیس بیچ گئے، یہ دونوں زندہ تو رہ گئے مگر
 مردہ سے بدتر، اندھے، اپانچ ہو گئے، مکہ میں عرصہ تک عبرت کی تصویر بن کر بھیک مانگ
 مانگ کر زندگی کے دن پورے کیے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:
 میں نے خود ان کو اس حال میں بھیک مانگتے دیکھا ہے۔

جب ابرہہ اور اس کی فوج کا کام تمام ہو گیا تو حضرت عبدالمطلب اپنے آدمیوں
 کے ساتھ گئے اور ان کے اموال اور مویشی پر قبضہ کر لیا، اللہ عزوجل نے سیلاب بھیجا، جس
 نے ان کی ناپاک لاشوں کو بہا کر سمندر میں پھینک دیا۔

ارہاصات نبوت کی فہرست میں اصحاب فیل کی تباہی سب سے اعظم و روشن ہے،
 اسی لیے قرآن کریم نے اس کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا ہے:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۚ
 أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۖ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۖ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۚ
 (اے محبوب! کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کا کیا حال
 کیا؟ کیا ان کا داؤں برباد نہ کر ڈالا اور ان پرندوں کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے انہیں سنگ
 ریزوں سے مار مار کر چباے ہوئے بھس کی طرح کر ڈالا)۔

(اشرف السیر از مفتی محمد شریف الحق امجدی)

اس شعر کے دوسرے مصرع میں سرور کو نین ﷺ کے اس معجزہ کی جانب اشارہ ہے جو

جنگ بدر اور حنین میں ظاہر ہوا، واقعہ یوں ہے کہ جب جنگ بدر کے دن کافروں کا لشکر جرار ہری تباری اور قوت کے ساتھ حملہ آور ہوا تو سرکار نے ایک مٹھی کنکریاں لے کر کفار قریش پر پھینکیں اور فرمایا: شَهِتِ الْوُجُوْهُ (چہرے بگڑ جائیں) اور صحابہ کرام کو حملہ کرنے کا حکم دیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ مشرکین میدان چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرنے لگے، مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے کچھ قتل کیا اور کچھ کو گرفتار کیا، اس طرح مسلمانوں کی کھلی ہوئی فتح اور مشرکوں کی شکست ہل کے ساتھ اس جنگ کا خاتمہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں یوں فرمایا:

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (انفال، پارہ ۹، آیت ۱۷)

(اے محبوب! وہ کنکریاں جو تم نے پھینکیں تم نے نہ پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکیں)۔
شعر کے اخیر میں ”رَمَىٰ“ بصیغہ مجہول استعمال کر کے امام بوصری اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مشت کنکریوں سے مشرکین کے لشکر جرار کا رخ پھیر دینا اور اسے میدان چھوڑنے پر مجبور کر دینا درحقیقت قوت خداوندی سے تھا، بہ ظاہر کنکریاں سرکار نے پھینکیں، مگر فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ تھا، جس نے اپنی قوت کا مظاہرہ دست محبوب سے کرایا اور پردہ محبوب میں اپنی لامحدود قوت و توانائی کی شان دکھائی۔

اسی سے ملتا جلتا واقعہ جنگ حنین کا ہے کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور گھمسان کارن پڑا تو سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے دراز گوش سے اترے اور زمین سے مٹھی بھر مٹی لے کر کافروں کے منہ پر پھینکی اور فرمایا: شَهِتِ الْوُجُوْهُ (چہرے مسخ ہو جائیں) تو ان میں سے کوئی کافر نہ بچا جس کی آنکھوں میں مٹی نہ پڑی ہو، اس کا اثر یہ ہوا کہ کفار فوراً ہی میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ (رواہ مسلم عن سلمۃ بن الأكوع)

محاسن بلاغت: (۱) اس میں تشبیہ مرسل ہے (۲) اور صنعت تلمیح بھی

نَبَذَ مِمَّ بَعْدَ تَسْبِيحٍ مَبِطْنَهُمَا

نَبَذَ الْمُسَبِّحُ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِمٍ

فصل رابع

توجہ: سرکار کے کف دست میں کنکریوں کی تسبیح کے بعد دشمنوں پر انہیں ڈالنا ایسے ہی تھا جیسے تسبیح کرنے والے نبی (حضرت یونس علیہ السلام) کو لقمہ بنانے والی مچھلی کے شکم سے باہر کرنا۔
 لغات: نَبَذَ: مصدر از باب ضرب بمعنی پھینکنا، یہ گزشتہ شعر میں واقع ”رُمِي“ کا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور نَبَذَ الْمُسَبِّح میں ”نَبَذَ“ بھی ”رُمِي“ کا مفعول مطلق نوعی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ الْمُسَبِّح: تسبیح کرنے والا، مراد حضرت یونس بن متی علیہ السلام۔ أَحْشَاءُ: انتڑیاں وغیرہ جو شکم میں ہیں، یہ ”حَشَا“ کی جمع ہے۔ مُسَلِّقِم: اسم فاعل از التقام، نگلنے والی، لقمہ بنانے والی، مراد مچھلی جو حضرت یونس کو نگل گئی تھی۔
 تفسیر: اس شعر سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات اور خوارقِ عادات کا ذکر تھا، اب یہاں سے اعلان نبوت کے بعد رونما ہونے والے واقعات و معجزات کا ذکر شروع کرتے ہیں۔

سیرت ابن ہشام میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ بدر کے موقع پر مٹھی بھر کنکریاں لیں اور قریش کی جانب منہ کر کے فرمایا: شَهِتَ الْوُجُوهُ (چہرے بگڑ جائیں) یہ کہہ کر کنکریاں ان پر پھینکیں یوں ہی بعض روایتوں کے مطابق جنگ حنین کے موقع پر بھی سرکارِ اقدس ﷺ نے مشرکین پر کنکریاں پھینکیں، لیکن کنکریوں کا کفار کی جانب پھینکنا دستِ اقدس میں ان کے تسبیح پڑھنے کے بعد تھا، اس کا ثبوت احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتا، ہاں! سرکار کے دستِ اقدس میں کنکریوں کا تسبیح پڑھنا دوسرے موقع پر مروی ہے، جب کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کنکریوں کی سرکار کے دستِ اقدس میں تسبیح خوانی ان کے پھینکنے ہی کے موقع پر ہوئی، ممکن ہے اس طرح کی کوئی روایت حضرت بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں رہی ہو، جس کی بنا پر انہوں نے اس مفہوم کو یہاں شعر کے قالب میں ڈھالا ہے، یا اس بنا پر فرمایا ہے کہ: اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (القرآن)۔
 اس شعر کا رشتہ گزشتہ شعر سے ہے اور شعر کا مفہوم یہ ہے کہ شیاطین شہابِ ثاقب کی مار سے ایسے بھاگے جیسے ابرہہ کے فوجی یا مشرکین کے وہ سپاہی بھاگے تھے جن پر سرکار

نے اپنے دستِ اقدس سے کنکریاں پھینکی تھیں اور سرکار کے کفِ دست میں کنکریوں کی تسبیح کے بعد دشمنوں پر انہیں ڈالنا ایسے ہی تھا جیسے تسبیح پڑھنے والے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو لقمہ بنانے والی مچھلی کے شکم سے باہر کرنا۔

حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب شہر نینوا میں مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ آپ پر ایمان نہ لائی، آخر کار آپ نے انہیں عذابِ الہی کے آنے کی اطلاع دی، جب عذاب میں تاخیر ہوئی تو آپ اپنی قوم سے چھپ کر نکل آئے اور سمندر کے کنارے آ کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے، بیچ دریا میں کشتی ٹھہر گئی، جب کہ اس کے ٹھہرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہ تھا، ملاحوں نے کہا اس کشتی میں اپنے مولیٰ سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، قرعہ ڈالنے سے پتہ چل جائے گا، قرعہ ڈالا گیا تو آپ ہی کے نام نکلا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں اور آپ پانی میں ڈال دیے گے، کیوں کہ یہی دستور تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی نہ چلتی تھی، دریا میں جانے کے بعد آپ کو ایک مچھلی نے نگل لیا، یہ آدھی رات کا واقعہ ہے، اس لحاظ سے آپ تہ بتہ تین تاریکیوں میں تھے، ایک تو رات کی تاریکی، دوسری دریا کی تاریکی، تیسری مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ان گھٹاؤپ تاریکیوں میں بکثرت ذکرِ الہی کرنا اور لا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ پڑھنا شروع کیا، اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے یونس کو محفوظ رکھ، اس طرح ایک مدت تک آپ مچھلی کے پیٹ میں زندہ و سلامت رہے، مچھلی کے پیٹ میں آپ کتنے دن رہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں (۱) ایک دن (۲) تین دن (۳) سات دن (۴) چالیس دن، صحیح ترین روایت چالیس دن کی ہے، بہر حال جب مچھلی گھومتے گھومتے اسی جگہ پہنچی جہاں اس نے آپ کو نگا تھا تو ساحل پر آ کر آپ کو اگل دیا، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سورۃ انبیاء میں اجمالاً اور سورۃ صافات میں تفصیلاً مذکور ہے۔

محاسن بلاغت :- (۱) نَبَذَ الْمُسْبِحِ میں تشبیہِ بلغ ہے (۲) اس شعر میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کی جانب تلمیح ہے (۳) حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کا یہاں ذکر صنعتِ استنباع کے طور پر ہے۔

الفصل الخامس في معجزاته ﷺ

جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً

(۷۳)

تَمْشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلاَ قَدَمٍ

كَأَنَّمَا سَطَرَتْ سَطْرًا لِمَا كَتَبَتْ

(۷۴)

فُرُوعُهَا مِنْ بَدِيعِ الْخَطِّ فِي اللَّقَمِ

ترجمہ: آپ کے بلانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے بغیر پاؤں کے اپنے تنوں پر چلتے ہوئے سیدھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ان درختوں نے آتے ہوئے ایک سطر کھینچ دی، کیوں کہ ان کی شاخوں نے راہ میں ایک انوکھی تحریر ثبت کر دی۔

لغات: سَاق: تناء۔ سَطَرَتْ: (ن) لکھنا، کھینچنا۔ فُرُوع: فرع کی جمع، شاخیں۔ بَدِيع: انوکھا، خوش نما۔ الْخَطُّ: تحریر، ”بدیع الخط“ میں صفت کی اضافت موصوف کی جانب ہے، یعنی اصل میں ”الْخَطُّ الْبَدِيعُ“ ہے، خوش نما اور انوکھی تحریر۔ اللَّقَم: بچہ راستہ، واضح راستہ۔

تفسیر: ان اشعار میں سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس معجزہ کا ذکر ہے جو کئی بار آپ سے ظہور میں آیا۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ہم راہ سفر میں نکلے، دوران سفر ہمارا قیام ایک کشادہ وادی میں ہوا، سرکار قضاے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، میں پانی کا برتن لے کر آپ کے پیچھے گیا، آپ نے نگاہ دوڑائی تو وہاں کوئی پردہ کی چیز نظر نہ آئی، جس کی آڑ میں آپ قضاے حاجت

فرماتے، البتہ دور وادی کے کنارے پر دو درخت دکھائی دیے جو ایک دوسرے سے فاصلہ
ہوئے، آپ ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی ایک شاخ پکڑ کر فرمایا:
إِنْقَادِي عَلَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. (اللہ کے حکم سے میرا حکم مان)۔

تو وہ درخت آپ کے ساتھ ساتھ چل دیا، جس طرح شتر بان کے ساتھ نکیل والا
اونٹ چل دیتا ہے، پھر دوسرے درخت کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا:
التَّمَامَا عَلَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. (اللہ کے حکم سے دونوں مل جاؤ)۔

تو دونوں درخت باہم مل گئے اور سرکار نے رفع حاجت فرمائی، پھر فرمایا، علاحدہ
علاحدہ ہو کر اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ، حکم پانا تھا کہ وہ اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔

امام قاضی عیاض مالکی نے اپنی کتاب شفا شریف میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے
روایت کی کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ کوئی معجزہ دکھائیے، آپ نے
اس سے ارشاد فرمایا: تم سامنے والے درخت سے جا کر کہہ دو کہ تجھے رسول اللہ ﷺ بلاتے
ہیں، اس دیہاتی نے درخت کے پاس جا کر کہا: چل، تجھے اللہ کے رسول ﷺ بلا رہے ہیں،
وہ درخت سرکار کا حکم سنتے ہی دائیں جانب جھکا، پھر بائیں طرف مڑا، آگے کی جانب مائل
ہوا اور پیچھے کی طرف خمیدہ ہوا اور اس کی جڑیں زمین سے جدا ہو گئیں، پھر اپنی جڑوں کو گھسیٹتے
اور زمین کو کھودتے ہوئے اس اعرابی کے ساتھ بارگاہ رسول میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا:
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اعرابی نے کہا آپ اسے اپنی جگہ واپس جانے کا حکم
دیجئے، سرکار کا حکم پانے پر وہ پھر اپنی جڑوں کو گھسیٹتے ہوئے اپنی جگہ واپس پہنچا اور وہیں جم
گیا، اعرابی نے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد عرض کیا:

إِذْنًا لِّي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ. (آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں)۔
اس پر سرکار نے فرمایا:

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

(اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے)۔

اسی طرح سیرت ابن ہشام میں رگنہ کے واقعہ میں اور مواہب لدنیہ، شفا شریف اور مسند امام احمد بن حنبل میں ابوسفیان کی روایت میں بھی اس معجزہ کا ذکر ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) پہلے شعر میں ”اشجار“ اور ”ساق“ کے جمع ہونے سے صنعت مراعاة النظر ہوئی (۲) ”سَطْرُتْ“ اور ”سَطْرًا“ کے درمیان صنعت اشتقاق ہے (۳) سطر، کتابت اور خط کو یک جا کرنا بھی صنعت مراعاة النظر ہے (۴) اس میں صنعت تلمیح بھی ہے۔

مِثْلُ الْغَمَامَةِ اَنَّى سَارَ سَائِرَةٌ

(۷۵)

تَقِيهِ حَرٌّ وَطَيْسٌ لِلْهَجِيرِ حَمِي

ترجمہ: جس طرح آپ جہاں تشریف لے جاتے ابر کا ٹکڑا آپ کے ساتھ جاتا اور دوپہر کو آفتاب کی سخت تمازت سے آپ کو بچاتا۔

لغات: الْغَمَامَةُ: بادل کا ٹکڑا۔ تَقِي: (ض) بچاتا، حفاظت کرتا، مضارع معروف از و قلیۃ۔ حَرٌّ: گرمی پیش، تمازت۔ وَطَيْسٌ: تنور، مگر یہاں اس سے مجازاً سورج مراد ہے، (ج) اَوْطِيسَةٌ وَوُطُسٌ۔ اَلْهَجِيرُ: دوپہر۔ حَمِي: فعل ماضی معروف، از حمي يَحْمِي حَمِيًا وَحُمِيًا بمعنی سخت گرم ہونا، اس کی یا وقف کی بنا پر ساکن ہو گئی۔

تشریح: یہ شعر گزشتہ شعر سے معنی مربوط ہے اور مفہوم یہ ہے کہ درخت آپ کے حکم پر آپ کی بارگاہ قدس میں یوں آجاتے جیسے بادل جو آپ پر سایہ فگن رہتا اور آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے وہ آپ کے ہم راہ جاتا اور دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ سے آپ کی حفاظت کرتا۔

بادل کا سرکار اقدس ﷺ پر سایہ فگن ہونا ان خوارق عادت میں سے ہے جو بہ طور ارہاس اعلان نبوت سے پہلے آپ کی برکت سے رونما ہوئے، بادل کے آپ پر سایہ کرنے

کے متعدد واقعات احادیث و سیر کی کتابوں میں موجود ہیں، ان ہی میں سے وہ مشہور واقعہ ہے جو بارہ برس کی عمر میں ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر کرنے کے موقع پر پیش آیا، جب رسول اکرم ﷺ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ قریش کے رؤسا اور سوداگروں کے ایک قافلے میں شام کے لیے چلے تو بحیراراہب جو کہ کبھی اپنی خلوت سے باہر نہیں نکلتا تھا اس قافلہ کے استقبال کے لیے باہر نکل آیا اور قافلہ کے افراد پر گہری نگاہ ڈالی، اور ان میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھ کر پہچان لیا اور رفقاء سفر کو تاکید کی کہ ان کا خیال رکھنا، یہ سید العالمین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمانے والا ہے، لوگوں نے کہا آپ کو کس طرح معلوم؟ بحیرانے جواب دیا: میں نے جو علامتیں نبی آخر الزماں کی سابقہ آسمانی کتابوں میں پڑھی ہیں وہ سب ان میں پائی جاتی ہیں، آپ کے سر پر بادل کا ٹکڑا سا یہ فلکں رہتا ہے اور ان کی پشت پر مہر نبوت ہے، بحیرا کی فرمائش پر سرکار نے اپنی پشت دکھائی، راہب نے اسے چوما اور آنکھوں سے لگایا اور کہا یہی وہ نبی ہیں جن کی آمد آمد کی بشارت کتب سماویہ میں موجود ہے، یہ واقعہ سفر السعادة، سیرت ابن ہشام، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن ترمذی، مستدرک حاکم، بیہقی، دلائل النبوة لابی نعیم، الخصائص الکبریٰ للسیوطی، وغیرہ کتابوں میں لفظ ومعنی کے قدرے اختلاف کے ساتھ مذکور ہے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ وہ ہے جسے ابن سعد، ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جب سرکارِ حلیمہ سعدیہ کے یہاں پرورش پا رہے تھے تو ایک دن عین دوپہر کے وقت اپنی رضاعی بہن شیماء کے ساتھ جانوروں کے گلہ میں تشریف لے گئے، حلیمہ سعدیہ آپ کی تلاش میں نکل پڑیں تو آپ کو اپنی بیٹی شیماء کے ساتھ کڑی دھوپ میں دیکھا تو کہنے لگیں: ایسی دھوپ میں؟ شیماء نے جواب دیا میرے بھائی کو پیش محسوس نہیں ہوتی۔

رأیت غمامة تظل عليه، اذا وقف وقف، واذا سار سارت حتی انتهى
الی هذا الموضع.

(میں نے دیکھا کہ بال کا ایک ٹکڑا آپ پر سایہ فگن رہتا تھا، جب یہ ٹھہرتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا اور جب یہ چلتے تو وہ بھی چلتا، اسی طرح یہ اس جگہ تک آئے ہیں)۔

حلیہ سعدیہ نے شیما سے کہا: بیٹی! کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا: بخدا! سچ کہہ رہی ہوں۔

لیکن علامہ ابن حجر پیشمی علیہ الرحمہ نے شرح قصیدہ ہمزہ میں لکھا ہے کہ بادل کا سایہ فگن ہونا اعلان نبوت سے پہلے بطور ارہاس تھا، اعلان نبوت کے بعد یہ ختم ہو گیا، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ جب ہجرت کے موقع پر سرکار کے ہم راہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو جہاں سرکار کو دھوپ لگتی وہ آپ پر اپنی چادر سے سایہ کرتے، یوں ہی بہ روایت صحیحہ ثابت ہے کہ جب رسول اکرم ؐ حجرہ عقبہ پر کنکری مار رہے تھے تو آپ پر ایک کپڑا اتان کر سایہ کا انتظام کیا گیا تھا، اسی طرح حجرہ انہ میں بھی آپ کے لیے کپڑا اتان کر سایہ کا انتظام کیا گیا، یوں ہی دوران سفر جب صحابہ کرام کسی سایہ دار درخت کے پاس آتے تو اسے سرکار کے لیے چھوڑ دیتے۔ (العمدة شرح قصيدة البردة مطبوعة مجلس برکات، ص ۹۱)

محسن بلاغت: (۱) ”مثل الغمامة“ میں ایجاز حذف ہے، کیوں کہ یہ مبتدائے محذوف کی خبر ہے، یعنی ”هي مثل الغمامة“ (۲) اور اس میں تشبیہ مرسل ہے، کیوں کہ یہاں کلمہ تشبیہ مذکور ہے، (۳) ”الوطيس“ میں استعارہ تصریحیہ اصل ہے (۴) ”نصار“ اور ”سائوہ“ کے درمیان صنعت اشتقاق ہے (۵) اور اس میں صنعت تلمیح بھی ہے۔

أَقْسَمْتُ بِالْقَمَرِ الْمُنْشَقِّ إِنَّ لَهُ
مِنْ قَلْبِهِ نِسْبَةً مَبْرُورَةَ الْقَسَمِ

(۷۶)

ترجمہ: قسم ہے شق ہوئے چاند کے رب کی، سچی قسم، کہ اسے آپ کے شق ہونے والے قلب مبارک سے ایک نسبت حاصل ہے۔

لغت: الْمُنْشَقُّ: چاک ہونے والا، اسم فاعل از اشتقاق۔ مَبْرُورَةُ الْقَسَمِ: سچی قسم۔

نسبتاً مناسبت، مشابہت۔

تفسیر: اس شعر میں معجزہ شق القمر اور شق صدر کی جانب اشارہ ہے، شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ نبی کریم ﷺ کے عظیم الشان معجزات میں سے ہے، صحاح کی احادیث کثیرہ میں اس معجزہ کا بیان ہے اور خود قرآن کریم میں سورہ قمر کی ابتدائی آیات میں اس کا ذکر موجود ہے، اس معجزہ باہرہ کی خبر اس درجہ شہرت کو پہنچ چکی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے، واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ اہل مکہ نے حضور سید عالم ﷺ سے ایک معجزہ کی درخواست کی تھی، تو حضور ﷺ نے انگشت شہادت کے اشارے سے چاند کو شق کر کے دکھایا، چاند کے دو حصے ہو گئے اور ایک حصہ دوسرے سے جدا ہو گیا اور فرمایا: گواہ ہو جاؤ، اس پر قریش نے کہا: محمد (ﷺ) نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے، اس پر ان ہی کی جماعت کے لوگوں نے کہا: اگر یہ نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے دو حصے نظر نہ آئے ہوں گے، اب جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو میں رہو اور مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا دو ٹکڑے ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک یہ معجزہ ہے، چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ اس روز چاند کے دو حصے ہو گئے۔

دوسرا معجزہ شق صدر ہے، حضور سید عالم ﷺ کا سینہ مبارک چار مرتبہ چاک ہوا، پہلی مرتبہ بچپن میں جب کہ آپ دائی حلیمہ کی پرورش میں تھے، اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینہ کو چاک کر کے قلب مبارک باہر نکالا اور اس میں سے خون کی ایک پھٹی نکال کر کہا: **هَذَا حَقُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ**، یہ شق صدر اس لیے تھا کہ سرکار ان شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہوا کرتے ہیں اور اخلاق حسنہ اور خصال محمودہ سے آراستہ ہو کر پروان چڑھیں، دوسری مرتبہ دس سال کی عمر میں، تاکہ آپ کامل ترین اوصاف سے مزین ہو کر جوان ہوں، تیسری مرتبہ بعثت کے وقت، تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم بوجھ کو

برداشت کر سکیں، چوتھی مرتبہ شبِ معراج میں، تاکہ آپ مناجاتِ الہی کے لیے بھرپور طریقہ سے تیار ہو جائیں۔

شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس چاند کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کو سرکار نے انگشتِ شہادت کے اشارے سے دو ٹکڑے کر دیا تھا کہ اس ماہِ چاک گریباں کو سرکار کے قلبِ مبارک سے جس کو فرشتے نے چاک کر کے آبِ زمزم سے دھو کر نورِ حکمت و ایمان سے بھر دیا تھا، ایسی مشابہت ہے کہ اگر کوئی شخص اس مشابہت کے ہونے پر قسم کھالے تو وہ اپنی قسم میں بالکل سچا ہے۔

سوال: اس شعر میں شاعر نے چاند کی قسم کھائی ہے، جب کہ بندوں کے لیے غیر خدا کی قسم کھانا شرعاً ناروا ہے۔

جواب: شعر میں ”القمر“ سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی ”بَرَبِ الْقَمَر“ جس کی جانب میں نے شعر کے ترجمہ میں اشارہ کر دیا ہے، لہذا اب اعتراض باقی نہ رہا۔

محاسنِ بلاغت: (۱) ”أَقْسَمْتُ“ اور ”الْقَسَمُ“ کے درمیان صنعتِ اشتقاق ہے (۲) ان میں سے ایک کا مصرعِ اول کی ابتدا میں اور دوسرے کا شعر کے آخر میں آنے سے صنعتِ ردِ العجز علی الصدر کا ظہور ہوا (۳) ”بِالْقَمَر“ میں ایجاز حذف ہے (۴) اس میں دو واقعات کی جانب اشارہ ہونے کی وجہ سے صنعتِ تلخیص بھی ہے۔

وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَ مِنْ كَرَمٍ

(۷۷)

وَكُلُّ طَرَفٍ مِنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِي

ترجمہ: اس سراپا خیر اور مجسمِ کرم کو یاد کرو جنہیں غارِ ثور نے اپنی آغوش میں لیا تھا جب کہ کافروں کی آنکھیں ان کو دیکھنے سے اندھی ہو گئی تھیں۔

لفظ: حَوَى: جمع کیا، احاطہ کیا، ماضی معروف از ضرب، ”مَا حَوَى“ میں تاما موصولہ ”أَذْكَرُ“ فعل مقدر کا مفعول بہ ہے، اور ”حَوَى“ کا مفعول بہ ضمیر عائد محذوف ہے، اصل

عبارت ”اَذْكُرْ مَا حَوَاهُ“ ہے اور ”مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَمٍ“ موصول کا بیان ہے، الْغَارُ میں الف ولام مضاف الیہ کے عوض میں ہے یا عہد خارجی کا، اس سے مراد غار ثور ہے۔ طَرَف: نگاہ، (ج) اطراف۔ عَمِي: فعل ماضی معروف از باب سَمْع، اصل میں ”عَمِي“ تھا وقف کی بنا پر ”يَا“ ساکن ہو گئی، یا یہ فعل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یا پر ضمہ کے بعد کسرہ دشوار تھا اس لیے اسے ساکن کر دیا اور وقف کی وجہ سے تنوین نہ آئی تو اجتماع ساکنین نہ ہوا، اس طرح اس کی ”يَا“ برقرار رہی۔

تشریح: ”سر اپا خیر“ سے مراد حضور اقدس ﷺ ہیں اور مجسم کرم سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ﷺ، امام بوسیری نے اس شعر سے حضور کی ہجرت کے واقعہ کا بیان شروع کیا ہے کہ جب سرکار اقدس ﷺ کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی تو آپ اپنے جاں نثار صحابی حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے گھر تشریف لائے اور جلدی جلدی سامان سفر تیار کر کے صدیق اکبر ﷺ کے ہمراہ جبل ثور کے ایک غار کے پاس پہنچے اور غار میں داخل ہونا چاہا، حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ پہلے میں غار میں داخل ہوں گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی سانپ وغیرہ موزی جانور غار میں ہو جو آپ کو ڈس لے، حضرت صدیق پہلے غار میں داخل ہوئے، غار کو صاف کیا اور سوراخوں کو اپنی چادر کے ٹکڑوں سے بند کیا، ایک سوراخ باقی رہا تو اسے اپنے پیر کے انگوٹھے سے بند کر لیا، پھر سرکار کو اندر بلایا، سرکار غار کے اندر تشریف لائے، اس غار میں دونوں نے تین رات قیام فرمایا، کفار قریش نے پابے اقدس کے نشان کے سہارے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جبل ثور کے قریب پہنچ گئے، اللہ کی مرضی دیکھئے کہ جب کفار جبل ثور کے قریب پہنچے تو پابے اقدس کا نشان ان پر مشتبہ ہو گیا، وہ جبل ثور پر چڑھ کر غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے، مگر غار پر اس وقت خدائی پہرہ لگا ہوا تھا، اس کے منہ پر مکڑی نے جالاتن دیا تھا اور کنارے پر کبوتروں نے انڈے دے رکھے تھے، ان کو غار کے اندر تو کچھ نظر نہ آیا مگر باہر کی حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر محمد

اس میں ہوتے تو مکڑی جالانہ تنقی اور کبوترانڈے نہ دیتے، اس لیے وہ ناامید ہو کر وہاں سے واپس ہو گئے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکبر ﷺ اور ان کے جاں نثار دوست حضرت صدیق اکبر کی حفاظت فرمائی، اس کا تذکرہ اس شعر میں اور مندرجہ ذیل تین شعروں میں کیا گیا ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) ”خَيْرٌ“ اور ”كَرَمٌ“ میں مجاز مرسل ہے، کیوں کہ مصدر بول کرام فاعل کا معنی مراد لیا گیا ہے، معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان علاقہ ”تعلق اشتقاقی“ ہے یا اس میں ایجاز حذف ہے، اصل میں یہ ذی خیر اور ذی کسرم تھا، مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا (۲) اس میں صنعت تلمیح بھی ہے۔

فَالصِّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّيقُ لَمْ يَرِ مَا

(۷۸)

وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ أَرِمٍ

ترجمہ: تو پیکر صداقت اور صدیق امت دونوں ہی غار میں تھے، جب کہ کفار کہتے رہے کہ غار میں تو کوئی شخص نہیں ہے۔

لغات: الصِّدْقُ: سچائی، راست گوئی، اس سے مراد پیکر صداقت رسول اکرم ﷺ ہیں۔ لَمْ يَرِ مَا: جگہ سے نہ ہٹے، یہ اصل میں ”لَمْ يَرِ مَا“ اس کی یا صیغہ واحد کی تبعیت میں حذف ہو گئی، کیوں کہ اس کا واحد لَمْ يَرِ مَا ہے، جس میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا حذف ہوئی۔ أَرِمٍ: کوئی، کہا جاتا ہے: مَا فِي الدَّارِ مِنْ أَرِمٍ ”یعنی گھر میں کوئی نہیں ہے۔“

تفسیر: روایت ہے کہ ہجرت کے موقع پر جب مشرکین قریش سرکار اقدس ﷺ کو تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے تو حضرت صدیق اکبر ﷺ نے سرکار سے عرض کیا: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ لَا بَصَرًا.

(اگر ان میں سے کوئی اپنے پیروں پر نگاہ ڈالے گا تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔)

تو سرکار نے فرمایا: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ فَاثْنَهُمَا.

(اے ابوبکر! ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیرا اللہ ہو۔)

محاسن بلاغت: (۱) ”الصدق“ میں مجاز مرسل ہے، یا ایجاز حذف (۲) ”صدق“ اور ”صدیق“ کے درمیان صنعت اشتقاق ہے (۳) ”یَسْرَمًا“ اور ”أَرَمَ“ کے درمیان تجنیس شبہ اشتقاق ہے (۴) اور ان میں سے ایک کے مصرعہ اولیٰ کے اخیر میں اور دوسرے کے شعر کے اخیر میں آنے میں صنعت رد العجز علی الصدر ہے۔

ظَنُّوا الْحَمَامَ وَظَنُّوا الْعُنْكَبُوتَ عَلَىٰ

خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَحْمِ

(۷۹)

ترجمہ: ان کا خیال یہ تھا کہ اگر غار میں اشرف الخلق ﷺ ہوتے تو کبوتروں کی گردش اور مکڑی کا جالانہ ہوتا۔

لفظ: الْحَمَامُ: کبوتر (نر اور مادہ دونوں کے لیے استعمال ہے) واحد حَمَامَةٌ۔
الْعُنْكَبُوتُ: (مذکر مؤنث) مکڑی (ج) عُنْكَبُوتَاتٍ وَعُنَاكِبُ وَعُنَاكِبُ۔
الْبَرِيَّةُ: مخلوق (ج) بَرَايَا۔ لَمْ تَنْسُجْ: (ن، ض) جالانہیں بنا۔ لَمْ تَحْمِ: (ن) نفی محمد بلیم از حَامِ خَوْمًا وَخَوْمَانًا معنی منڈلانا، ارد گرد چکر لگانا۔

تشریح: جب مشرکین مکہ ہر سمت سرکار کو تلاش کر چکے اور ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا تو احتیاطاً غار ثور کی جانب بھی تلاش کرتے ہوئے آئے، غار ثور مکہ کی جنوبی سمت میں اس شاہ راہ کے قریب ہے جو یمن کو جاتی ہے، انہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ حضور ادھر بھی جاسکتے ہیں، جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو ناچار ادھر کا رخ کیا، جب ایک ماہر کھوجی انسان کے ہم راہ غار ثور کے قریب پہنچے تو ان کے اس کھوجی نے ایک نشان قدم کو دیکھ کر کہا یہ تو ابو بکر کے پاؤں کا نشان ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک دوسرا نشان قدم بھی ہے جسے میں پہچان نہیں سکا، یہ اس پاؤں کے نشان سے بڑی مشابہت رکھتا ہے جو مقام ابراہیم پر ہے۔

اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ کفار ادھر ادھر سے مایوس ہو کر نبی اکرم ﷺ کی تلاش میں اس طرف ضرور آئیں گے، چنانچہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسے حالات پیدا

کر دیے کہ وہ تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک تو پہنچ جاتے لیکن نہ اس کے اندر داخل ہوتے نہ اس کے اندر جھانکتے، یوں ہی اٹنے پاؤں واپس چلے آتے، ہوا یہ کہ غار کے دہانے کے قریب ایک خاردار درخت اگ آیا، اس درخت کو عرب ”ام غیلان“ کہتے ہیں، اس کی بلندی انسانی قد کے برابر ہوتی ہے، اس کی شاخیں بڑی گنجان اور خاردار ہوتی ہیں، اس درخت کی موجودگی میں کسی شخص کا غار کے اندر جانا بہت مشکل ہے، نیز اس غار کے دہانے کے قریب جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے نے گھونسل بنالیا، وہاں انڈے بھی دے دیے اور ان انڈوں کو سینے کے لیے ایک کبوتری ان پر ڈیرا جما کر بیٹھ گئی۔

المواہب اللدنیہ کے شارح علامہ محمد بن عبدالباقی زرقانی (م ۱۰۹۹ھ) لکھتے ہیں: ”حرم مکہ میں جو کبوتر ہیں یہ کبوتروں کے اسی جوڑے کی نسل سے ہیں، اس خدمتِ جلیلہ کا انہیں یہ صلہ دیا گیا ہے کہ ان کی نسل بھی منقطع نہیں ہوئی، صدیوں سے اب تک باقی ہے اور حرم شریف میں انہیں پناہ ملی ہوئی ہے، کوئی انہیں چھیڑ نہیں سکتا، اسی لیے عربی زبان میں یہ کہاوت زبانِ زوِ خاص و عام ہے ”اَمِنْ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ“ یعنی فلاں شخص حرم کے کبوتروں سے زیادہ امن و امان میں ہے۔“

کبوتروں کے انڈے دینے کے ساتھ ہی غار کے منہ پر مکڑی نے ایک گھنا جالاتن بیا، دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ جالا آج کل میں نہیں تنایا گیا ہے، بلکہ سالہا سال پہلے کا ہے، یہی وجہ ہے کہ امیہ بن خلف جیسا شقی دشمن رسول جب غار کے دہانے پر پہنچا تو اس کے ایک ساتھی نے اس سے کہا کہ اندر داخل ہو کر تسلی کر لو، امیہ بن خلف کہنے لگا: غار کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اِنَّ فِيْهِ لَعَنْكُبُوْتًا اَقْدَمَ مِنْ مِّلَادِ مُحَمَّدٍ اس کے دہانے پر مکڑی کا ایسا جالا ہے جو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا تھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ سب حفاظتی انتظامات اس عظیم طاقت و قوت والے شہنشاہ کی بے پایاں قدرت کا کرشمہ تھے جس کے ایک کلمہ کُن سے سارا عالم معرضِ وجود میں آگیا، اللہ تعالیٰ نے تارِ عنکبوت اور وحشی جانور

کے ذریعہ اپنے حبیب پاک کی ایسی حفاظت فرمائی جو کہ سیکڑوں آہنی اسلحے اور جنگی جوانوں سے ممکن نہ تھی، صاحبِ زبدہ فرماتے ہیں:

نہی علیہ السلام عن قتل العنکبوت والحمام الکائنین فی الحرم۔
(حضور اقدس ﷺ نے حرم کی مکڑی اور کبوتروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے)۔
جب کہ حرم کے سوا کہیں اور رہنے والی مکڑی کے بارے میں ارشادِ رسالت ہے:
العنکبوت شیطان مسخہ اللہ فاقتلوہ۔ (الجامع الصغیر)

(مکڑی شیطان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسخ فرمادیا ہے، لہذا اسے مار ڈالو)۔

ثعلبی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ ارشاد روایت کیا ہے:

طهروا بیوتکم من نسج العنکبوت، فان ترکہ فی البیوت یورث الفقر۔

(عصیدۃ الشہدۃ ص ۱۳۷، ۱۳۸)

(اپنے گھر مکڑی کے جالے سے پاک رکھو، کیوں کہ گھروں میں جالا چھوڑے رہنے سے تنگ دستی پیدا ہوتی ہے)۔

محاسن بلاغت: (۱) اس میں صنعتِ لف و نشر غیر مرتب ہے، کیوں کہ ”لَمْ تَنْسُجْ“ کا تعلق ”الْعَنْكَبُوتُ“ سے ہے اور ”لَمْ تَحُمَ“ کا تعلق ”الْحَمَامُ“ سے ہے (۲) ”الْحَمَامُ“ اور ”لَمْ تَحُمَ“ کے درمیان تجنیسِ شبہ اشتقاق ہے (۳) ان متجانسین میں سے ایک کا شعر کے آخر میں اور دوسرے کو مصرعہ اولیٰ کے درمیان لانا صنعتِ تصدیق ہے (۴) ظَنُّوا کو دوبار لانے میں صنعتِ تکریر ہے۔

وَقَايَةُ اللَّهِ أَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةِ

مِنَ الدَّرُوعِ وَعَنْ عَالٍ مِنَ الْأُطْمِ

(۸۰)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نصرت نے انہیں دوہری زر ہیں پہننے اور بلند و بالا قلعوں میں پناہ لینے سے بے نیاز کر دیا۔

لغات: وَقَايَة: حفاظت، مصدر از باب ضرب۔ اَغْنَتْ: بے نیاز کر دیا، ماضی معروف از باب افعال۔ مُضَاعَفَة: دوہری، اسم مفعول از باب مفاعلت۔ ذُرُوعٌ: دُرُوع کی جمع، بمعنی زرہ۔ ذُرُوعٌ مُضَاعَفَة: وہ زرہیں جو دو دو حلقہ مل کر بنی ہوں۔ الْأَطْمُ: اُطْمَة کی جمع، قلعہ، بلند و بالا مکان۔

تفسیر: اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ﷺ کی حفاظت و نصرت اپنے ذمہ کرم پر لی تھی، نصرت خداوندی ہمہ وقت آپ کی شریک حال رہتی تھی، اس لیے سرکار کو اپنی ذات کے لیے حفاظتی تدبیریں کرنے اور اس کا حد درجہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہ تھی، نہ اس کی حاجت تھی کہ آپ دوہری زرہ پہنیں یا اپنی خود استعمال کریں، بس یہ تقاضاے بشریت کبھی کبھی معمولی سا ظاہری انتظام فرمایا کرتے تھے مگر بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھتے تھے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ صحابہ کرام سرکار کی حفاظت کے لیے رات دن نگرانی رکھتے اور سفر میں آپ کے ارد گرد پہرہ دیا کرتے تھے، جب آیت کریمہ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (پ ۶، رکوع ۱۳، آیت ۶۷) نازل ہوئی تو حضور اکرم ﷺ نے قبۃ اقدس سے سر باہر نکالا اور پہرہ داروں سے فرمایا: تم لوگ چلے جاؤ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے، ہجرت نبوی کا تاریخی واقعہ بھی ظاہری سامان حفاظت سے آپ کی بے نیازی کو واضح کرتا ہے۔

اس شعر میں مذکورہ بالا آیت کے علاوہ درج ذیل آیت کریمہ کی طرف بھی اشارہ ہے جو واقعہ ہجرت سے متعلق نازل ہوئی:

الَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الْاَنۡبِيَاۗءَ كَفَرُوۡا ثٰنِيۡ اِثۡنِيۡنِ اِذۡ هُمَا فِی الْغَارِ اِذۡ يَقُوۡلُ لِصٰحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنۡزَلَ اللّٰهُ سَكِيۡتَهٗ عَلَیْهِ وَاَيَّلَهُۥ بِجُوۡدٍ لَّمۡ تَرَوْهَا۔ (پ ۱۰، توبہ، ع ۱۳، آیت ۴۰)

(اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف دو جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے جب اپنے

دوست سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سیکنہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھیں۔

محاسن بلاغت: (۱) اس میں صنعت تلمیح ہے جیسا کہ تشریح میں گزر چکا۔

مَا سَأَمَنِي اللَّهُ زُحْرًا ضَيْمًا وَاسْتَجَرْتُ بِهِ

إِلَّا وَنِلْتُ جِوَارًا مِنْهُ لَمْ يُضْمِ

(۸۱)

ترجمہ: جب بھی زمانہ نے مجھ پر ستم ڈھایا اور میں نے حضور کی پناہ مانگی تو مجھے آپ سے غیر معمولی پناہ ملی۔

لغات: مَا سَأَمَنِي: مجھے تکلیف نہیں دی، فعل ماضی منفی، از سَامَ يَسُومُ سَوَمًا وَسَوَامًا (ن) بمعنی تکلیف دینا۔ اللَّهُ زُحْرًا: زمانہ (ج) ذُحُورٌ وَادْهَرُ - ضَيْمًا: ظلم، مصدر از ضَامٌ يَضْمُ (ض) - اسْتَجَرْتُ: میں نے ان سے پناہ مانگی، اسی معنی میں وہ ہے جو قرآن کریم میں آیا ہے: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ یعنی اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ کی درخواست کرے تو اسے پناہ دے دیجیے تاکہ وہ کلامِ الہی سے نہ۔ لَمْ يُضْمِ: نفی، مجد بلم از ضَامٌ يَضْمُ ضَيْمًا (ض) بمعنی ظلم کرنا۔

تشریح: زمانہ کے ستم ڈھانے سے مراد اہل زمانہ کا ستم ڈھانا ہے، اب شعر کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی زمانہ والوں نے مجھ پر ستم ڈھائے اور مجھ پر مصائب و آلام کے حملے ہوئے اور میں نے ان مشکل اوقات اور کٹھن گھڑیوں میں سرکار کو پکارا اور ان کے جوارِ رحمت کی پناہ ڈھونڈی، میری مراد پوری ہوئی اور مجھے ان کی بارگاہِ قدس میں پناہ ملی۔

”جوار“ کا اصل معنی پڑوس ہے، ”جار“ کے معنی پڑوسی کے ہیں اور ”اسْتَجَارَ“ کا اصل معنی کسی سے پڑوسی بننے کی درخواست کرنا، کسی کا پڑوس طلب کرنا ہے، اس کا لازمی اور کنائی معنی ہے حفاظت، نگہداشت، ذمہ داری اور دشمنوں کے حملہ کے وقت دفاع کی ذمہ داری، اس کی تفصیل یہ ہے کہ عربوں کی بدویانہ سوسائٹی کا ماحول یہ تھا کہ ان کے گھر بہت

دور دور اور فاصلہ پر ہوتے تھے اور ہر شخص اپنی جان و مال، عزت و آبرو اور اپنے اہل و عیال اور عفت و ناموس کی حفاظت کا خود ہی ذمہ دار ہوتا تھا، مگر جب دشمنوں سے جان و مال اور عزت و ناموس کو خطرہ لاحق ہوتا اور حملہ کا اندیشہ ہوتا تو کسی قبیلہ کے سردار کے پڑوس میں چلا جاتا تھا جو اس کا حلیف یا ہم نوا ہو جاتا، پھر تو کوئی شخص اسے آنکھ نہیں دکھا سکتا تھا، کیوں کہ جس کے جوار اور پڑوس میں وہ آیا ہے وہ اس کا ایسا ذمہ دار اور محافظ بن جاتا تھا کہ پڑوسی پر حملے کو وہ اپنی ذات پر حملہ سمجھتا تھا اور پڑوسی کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کو وہ اپنی توہین و تحقیر کے مترادف گردانتا تھا، اس تاریخی پس منظر سے خوب واضح ہو گیا کہ ”پڑوس طلب کرنے“ کا مطلب ہے کسی سے اپنی حفاظت کی ذمہ داری کی درخواست کرنا اور ”پڑوس میں آنے“ کا مفہوم ہے کسی کے حفظ و امان میں آنا۔

محاسن بلاغت: (۱) استجرت اور جوار کے درمیان صنعت اشتقاق ہے، یوں ہی ضیما اور لم یضم کے درمیان بھی (۲) مؤخر الذکر دونوں میں سے ایک کے مصرع اول کے وسط میں اور دوسرے کے شعر کے اخیر میں آنے میں صنعت رد العجز علی الصدر ہے۔

وَلَا التَّمَسُّتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ

(۸۲)

إِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدَى مِنْ خَيْرٍ مُسْتَلَمٍ

ترجمہ: جب آپ سے دنیا یا آخرت کی کوئی بھلائی چاہی، ایک بہتر داتا کے ہاتھوں بخشش کی بھیک پائی۔

لغات: التَّمَسُّتُ: طلب کیا، مانگا۔ غنی: دولت، تو نگری، بھلائی۔ ید: ہاتھ، مگر یہاں اس سے مراد یا تو ذات ہے بطریق اطلاق جز و ارادہ کل، یا تو نعمت و احسان مراد ہے۔ اسْتَلَمْتُ: بوسہ لیا اور بوسہ لینے سے مراد ملنا، حاصل ہونا ہے۔ النَّدَى: عطا و بخشش۔ مُسْتَلَمٍ: بوسہ گاہ، بوسہ لینے کی جگہ اور ”خَيْرٌ مُسْتَلَمٍ“ سے مراد حضور اقدس ﷺ کا دست مبارک ہے، کیوں کہ وہ ان تمام ہاتھوں سے افضل ہے جن کا بوسہ لیا جاتا ہے، اس معنی کر یہ

اس طرف ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اسم مفعول ہو، اس صورت میں اس کا معنی ہوگا وہ جس کا بوسہ لیا جائے۔

تشریح: ”غِنَى الدَّارَيْنِ“ میں غنائے دنیا بہ ظاہر وسعتِ رزق، صحتِ جسم، سلامتی از مصائب و آلام ہے اور درحقیقت دل کا بے نیاز ہونا اور قناعت پسند ہونا غنائے دنیا ہے، ہر کاراقدس ﷺ کا ارشاد ہے:

ليس الغنى من كثرة العرض، انما الغنى غنى القلب.
(سامان کی فراوانی حقیقت میں غنا نہیں، بلکہ درحقیقت دل کی بے نیازی ہی غنا ہے)۔
اسی کی ترجمانی شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی نے ”گلستاں“ میں یوں کی ہے:
تو گری بدل است نہ بمال۔

اور غنائے آخرت، جہنم سے نجات، جنت میں داخلہ اور دیگر اخروی نعمتوں سے بہرہ مند ہونا ہے اور شعر کا مفہوم واضح ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) التَّمَسُّثُ اور اِسْتَلَمْتُ کے درمیان تجنیس قلب ہے (۲) اِسْتَلَمْتُ اور مُسْتَلَم کے درمیان صنعت اشتقاق ہے (۳) ان میں سے ایک کے شعر کے آخر میں اور دوسرے کے مصرعہ ثانیہ کے شروع میں آنے میں صنعت تصدیق ہے (۴) یَدِہ میں مجاز مرسل ہے اور دونوں معنی کے درمیان علاقہ جزیت یا آلیت کا ہے۔

لَا تُنْكِرِ الْوَحْيَ مِنْ رُؤْيَاهُ إِنَّ لَهُ

قَلْبًا إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَنَمْ

(۸۳)

توجہ: حضور کے خوابوں کے وحی ہونے کا انکار نہ کر، کیوں کہ ان کا دل اس وقت بھی بیدار رہتا ہے جب کہ آنکھیں سو رہی ہوں۔

وَذَاكَ حِينَ بُلُوغٍ مِّنْ نُّبُوَّتِهِ

فَلَيْسَ يُنْكِرُ فِيهِ حَالُ مُحْتَلِمٍ

(۸۴)

ترجمہ: اور یہ تو آپ کی نبوت کے بلوغ کا وقت تھا، تو ایسی حالت میں خوابوں کی آمد کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

لفات: الرُّؤْيَا: خواب (ج) رُؤْيَ - مُحْتَلِمٌ: خواب دیکھنے والا، مراد عاقل بالغ۔ خَالٌ مُحْتَلِمٌ: بالغ کی حالت، مراد خواب دیکھنا۔

تشریح: انبیاء کرام پر نزول وحی کی سات سورتیں ہیں (۱) خواب میں ہو، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا (۲) قلب میں القا ہو (۳) جُرس (گھنٹی) کی آواز کی صورت میں ہو، جیسا کہ بخاری (ج ۱، باب کیف کان بدء الوحی) میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلَصلةِ الْجُرسِ (کبھی وحی میرے پاس گھنٹی کی آواز کے مثل آتی ہے) (۴) فرشتہ کسی مرد کی شکل میں آ کر کلام ربانی پیش کرے، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت وحیہ کلبیہ علیہ السلام کی شکل میں آتے، یہ صورت بھی بخاری کی مذکورہ حدیث میں مذکور ہے (۵) جبریل امین اپنی ملکوتی شکل میں حاضر ہوں کہ ان کے چہ بازو ہوں جن سے یاقوت اور موتی جھڑتے ہوں (۶) اسرافیل وحی لے کر حاضر ہوں، جیسا کہ امام شعبی نے فرمایا کہ ابتداءً تین سال حضرت اسرافیل علیہ السلام وحی پر مقرر تھے، پھر یہ خدمت جبریل امین کے سپرد ہوئی اور ان ہی کی وساطت سے پورا قرآن نازل ہوا (۷) اللہ عز وجل کا کلام قدیم سنیں خواہ بیداری میں ہو، جیسے کہ شب معراج میں سرکار ﷺ نے سنا اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ خواب میں، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے:

أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى.

(نزهة القاری، از علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی، ج ۱ ص ۱۸۴)

(میرے پروردگار نے مجھ پر بہترین تجلی فرمائی، پھر پوچھا، ملا اعلیٰ کس بارے میں بحث کر رہے ہیں)۔

مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہو گیا کہ وحی کی سات صورتوں میں سے ایک صورت خواب کی بھی ہے، خیر امت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا:

رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - وَوَحْيٍ. (انبیاء علیہم السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں)۔

حضور اکرم ﷺ پر تیس سال چھ مہینے وحی آئی، ان میں ابتدائی چھ مہینے خواب کی شکل میں وحی کا سلسلہ رہا، اس بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت قابل ملاحظہ ہے، جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت أول ما بُدئ به رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. (بخاری باب بدء الوحي، ج ۱)

(ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی، جو خواب بھی حضور دیکھتے اس کی تعبیر روشن کی طرح ظاہر ہوتی)۔

پھر فرشتہ بیداری میں آپ کے پاس وحی لانے لگا اور اس سلسلے کا آغاز چالیس سال کی عمر میں ہوا، تو جس طرح بیداری کی صورت میں آنے والی وحی پر مومن کا پختہ اعتقاد ہونا ضروری ہے اسی طرح خواب کی صورت میں آنے والی وحی پر بھی پختہ یقین و اعتماد جمانا لازم ہے اور جس طرح بیداری کی صورت میں آنے والی وحی کا انکار ایک مومن کے شایان شان نہیں، اسی طرح خواب کی صورت میں آنے والی وحی کا انکار بھی اس کے ایمان کی تباہی کے لیے کافی ہے، کیوں کہ سرکار کا قلب مبارک مہبط وحی تھا، جو ہر وقت بیدار ہی رہتا، اگرچہ آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہو جاتا، خود فرماتے ہیں:

عَيْنَايَ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي. (میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا)۔

اور دوسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں خواب کی شکل میں سرکار پر وحی کی آمد کا

لھلھ غلامس

سلسلہ اس لیے تھا کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے ہی کمال نبوت تک پہنچ چکے تھے، جیسا کہ فرما رہے ہیں:

كُنْتُ نَبِيًّا وَادَمُ لَمْ يُجَدَلْ بَيْنَ طَيْبَتِهِ.

(میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا خمیر گوندھا جا رہا تھا۔)

تو جب سن بلوغ کو پہنچنے والے لڑکے کا احتلام اور خواب کا دعویٰ مان لیا جاتا ہے تو سرکارِ اقدس ﷺ کے خواب کو وحی کیوں نہ مانا جائے؟

محاسن بلاغت: (۱) پہلے شعر میں نَامَتْ اور لَمْ يَنْمُ کے درمیان طباق سلب ہے (۲) اور جناس اشتقاق بھی (۳) اس میں صنعت تلمیح بھی ہے، کیوں کہ اس میں حدیث نبوی اِنْ عَيْنِي تَنَامَانٍ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي اور حدیث رسول الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة واربعين جزء من النبوة کی طرف اشارہ ہے (۴) دوسرے شعر میں ”محتلم“ عاقل بالغ سے کنایہ ہے (۵) اور ”حال محتلم“ سے بطور کنایہ خواب مراد ہے۔

تَبَارَكَ اللَّهُ مَا وَحِي بِمُكْتَسَبٍ
وَلَا نَبِيٍّ عَلَى غَيْبٍ بِمُتَّهِمٍ

(۸۵)

ترجمہ: اللہ پاک و منزہ، وحی کوئی کبھی چیز نہیں، اور نہ کسی نبی پر غیب کے بارے میں تہمت لگائی جاسکتی ہے۔

لغات: تَبَارَكَ: وہ پاک اور منزہ ہے۔ مُكْتَسَبٌ: اسم مفعول از اکتساب، کسی چیز، ایسی چیز جو محنت اور کوشش سے حاصل کی جائے۔ مُتَّهِمٌ: تہمت زدہ، وہ شخص جس پر کوئی الزام لگایا جائے۔

تفسیر: یہ شعر گزشتہ اشعار کے مضمون کی دلیل ہے اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات تمام عیوب و نقائص سے پاک اور منزہ ہے، وحی اور نبوت محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، یہ کوئی کبھی چیز نہیں کہ انسان شب و روز کی پیہم ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ حاصل کر لے، قرآن کریم میں ہے:

اللّٰهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (انعام: ۱۲۳)

(اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے)۔

اس لیے خواب میں وحی کے آنے سے انکار نہیں ہو سکتا، جیسا کہ بیداری میں آنے والی وحی سے نہیں ہو سکتا، اور دوسرے مصرعہ میں یہ کہا گیا کہ انبیاء کرام پر جو وحی نازل ہوتی ہے اور جو غیب کی باتیں انہیں معلوم ہوتی ہیں انہیں حسب ضرورت وہ بتاتے ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں کہ کسی نبی پر غیب کی باتیں بتانے کے بارے میں جھوٹ کی تہمت لگائی جائے، کیوں کہ انبیاء کرام قبل نبوت اور بعد نبوت دونوں حالتوں میں اور گناہوں کی طرح کذب اور جھوٹ سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں، اس شعر میں درج ذیل آیت کریمہ کی جانب اشارہ ہے:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ .

(پارہ ۲۹، جن: ۲۶، ۲۷)

(اللہ تعالیٰ تمام غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے)۔

وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝ (پارہ ۳۰، تکویر: ۲۳)

(اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں)۔

مؤخر الذکر آیت کی ایک قراءت میں ”بِضَنِينٍ“ ظا کے ساتھ ہے جس کے معنی مہم کے ہیں۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں صنعت تلمیح ہے، کیوں کہ اس میں قرآن کریم کی دو آیتوں کی جانب اشارہ ہے جن کا ذکر اوپر تشریح میں ہو چکا۔

كَمْ أَبْرَأْتُ وَصَبًا مِّبَالْمَسِّ رَاحَتُهُ

وَاطْلَقْتُ أَرْبَا مِّنْ رَبَّقَةِ اللَّمَمِ

ترجمہ: سرکار نے ہاتھ لگا کر کتنے بیماروں کو اچھا کر دیا اور کتنے دیوانوں کو دیوانگی کی قید سے رہا کر دیا۔

لغات: کَم: خبریہ ہے، کتنی بار، بارہا۔ اَبْرَأْتُ: ماضی معروف از اِبْرَاءِ بمعنی شفا دینا، تندرست کرنا۔ وَصَباً: بیمار، صفت مشبہ از بابِ صَمَع (ج) وَصَابِی وَوَصَاب۔ رَاحَة: کفِ دست، ہتھیلی (ج) راح۔ اَطْلَقْتُ: چھڑایا، آزاد کرایا۔ اَرَبْتُ: حاجت مند، سخت محتاج، مراد دیوانہ، پاگل۔ رِبْقَة: حلقہ، دائرہ، رسی کا پھندا (ج) رِبَق وَرِبَاق وَارْبَاق۔ اللَّمَم: ایک قسم کا جنون، دیوانگی۔

تشریح: سرورِ انبیاء ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے روحانی و جسمانی ہر قسم کی لاعلاج بیماریوں کا معالج اور طبیبِ حاذق بنا کر مبعوث فرمایا، کفر و شرک اور فسق و فجور کی بیماریوں میں جو لوگ مبتلا تھے، رحمتِ عالم ﷺ نے اپنی نگاہِ کرم سے ان کے گندے دلوں کو پاک کر کے ان کو صحتِ کاملہ سے آراستہ کر دیا، اسی طرح بارگاہِ رسالت میں جو لاعلاج مریض حاضر ہوا، سرکار کی توجہ سے وہ شفا یاب ہو کر لوٹا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی، ابن السکن، ابن مندہ اور بیہقی نے حضرت شُرَیْبِیْل جعفی سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک گلٹی سی تھی، میں نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا: حضور! مجھے اس سے بڑی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے میں تلوار کا قبضہ اور گھوڑے کی باگ نہیں پکڑ سکتا، سرکار نے اپنی ہتھیلی سے گلٹی کو رگڑا تو اس کا نشان تک باقی نہ رہا۔

ابن سعد، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابیض بن حمال سے روایت کی کہ ان کے چہرہ پر داد تھی، جس سے چہرہ کی رنگت بدل گئی تھی، حضرت نے ان کو بلایا اور ان کے چہرہ پر اپنا دستِ شفا پھیرا، اسی دن بالکل ٹھیک ہو گیا۔

مشکوٰۃ المصابیح میں حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ سرکارِ اقدس ﷺ

نے ابورافع یہودی کے یہاں شب خون مارنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا، ان میں عبداللہ بن عتیک بھی تھے، جب اسے قتل کر کے آپ اس کے گھر سے باہر نکلے تو زینے سے گر کر ان کی پٹلی ٹوٹ گئی، جس کو انہوں نے اپنے عمامہ سے کس کر باندھ لیا، جب سرکار کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ پاؤں پھیلاؤ، انہوں نے پاؤں پھیلا دیے، حضور نے اس پر اپنا دستِ شفا پھیرا، اسی وقت وہ ایسی درست ہو گئی کہ گویا کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی۔

حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ جنگِ احد میں شریک ہوئے، جنگ میں آپ کی آنکھ پر تیر لگا، جس سے آنکھ کا ڈھیلا بہہ نکلا، آپ نے اس ڈھیلے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: میری آنکھ پر نظرِ کرم فرمائیے، حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو صبر کرو اور اس کے عوض تمہیں جنت ملے گی اور اگر تم چاہو تو اس آنکھ کو میں درست کر دیتا ہوں، انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ بے شک جنت بڑی اچھی اور خوب صورت جزا ہے، اللہ تعالیٰ کا گراں قدر عطیہ ہے، لیکن مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میری بیوی جس سے مجھے بڑی محبت ہے وہ مجھے کانا کہے گی، حضور! مہربانی فرما کر میری آنکھ کو درست فرمادیں اور بارگاہِ الہی سے مجھے جنت بھی دلوادیں، حضور نے اس ڈھیلے کو اپنے دستِ مبارک سے آنکھ میں اس کی صحیح جگہ رکھ کر یہ دعا فرمائی:

اللہم اکسہ جمالا۔ (یا اللہ! اس کے چہرہ کو حسین و جمیل بنا دے)۔

سرکار کی برکت سے وہ ضائع شدہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ حسین ہو گئی اور اس کی پٹائی درست آنکھ سے بھی زیادہ تیز ہو گئی اور ایسی صحت یاب ہوئی کہ پوری عمر اسے کبھی آشوبِ چشم کا عارضہ بھی نہ ہوا۔

مشہور محدث ابو نعیم اصفہانی روایت کرتے ہیں کہ عامر بن مالک جو "ملا عیبِ الانسنة" کے لقب سے مشہور تھے، مرضِ استسقا میں مبتلا ہو گئے، بہت علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، آخر کار جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو بارگاہِ رسالت میں قاصد بھیجا کہ

سرکار سے شفا کے لیے دعا کرنے کی گزارش کرے، قاصد بارگاہ رسالت میں پہنچا اور ان کا حال زار بیان کیا تو رحمتِ عالم ﷺ نے زمین سے کچھ مٹی اٹھائی، اس میں اپنا لعابِ دہن ڈالا، پھر قاصد کو دے کر فرمایا: یہ لے جا کر عامر کو دے دو، وہ قاصد حیرت میں پڑ گیا، اس نے سمجھا کہ شاید حضور نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، لیکن حضور کے فرمان کے مطابق وہ مٹی لے کر عامر کے پاس گیا، وہ عامر کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ جاں بلب تھے اور موت دروازے پر دستک دے رہی تھی، انہوں نے مٹی کو پانی میں ملا کر پی لیا، سرکار کی برکت سے اسی وقت شفا یاب ہو گئے۔

ابن ابی شیبہ، بیہقی، طبرانی اور دیگر محدثین نے روایت کی کہ فدیک بن عمر السلامانی کو بارگاہ رسالت میں لایا گیا، اس وقت ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، سرکار اقدس ﷺ نے ان سے پوچھا: تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے آگے چل رہا تھا کہ میرا پاؤں سانپ کے انڈے پر جا پڑا، فوراً میری بینائی ختم ہو گئی، اب کوئی چیز نظر نہیں آتی، سرکار نے ان کی آنکھوں پر پھونک ماری تو وہ فوراً بینا ہو گئے اور آخری عمر تک ایسی بینائی قائم رہی کہ اسی سال کی عمر میں بھی وہ سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتے تھے۔

امام احمد، دارمی، طبرانی، بیہقی اور ابو نعیم حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے لڑکے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اسے جنون ہے، حضرت نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، لڑکے کو قے ہوئی اور اس میں کالے رنگ کا کتے کا پلا نکلا اور فوراً ہی اسے آرام ہو گیا۔

اس طرح کی بے شمار روایتیں اور واقعات ہیں جن سے اس معجزہ کا ثبوت ملتا ہے، جو احادیث و سیر کی بڑی بڑی کتابوں میں مذکور ہیں، کتنے مبارک تھے وہ لوگ اور کتنی سعادت مند تھیں وہ ہستیاں جنہیں سرکار کے دستِ شفا کا لمس مل گیا اور ان کی بگڑی بن

تِلْكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

محاسن بلاغت: (۱) اس میں صنعت تلمیح ہے (۲) ابرأت کی اسناد راحت کی طرف مجاز عقلی ہے۔

وَاحِيَتِ السَّنَةَ الشَّهْبَاءَ دَعْوَتُهُ

(۸۷)

حَتَّى حَكَّتْ غُرَّةً فِي الْأَعْصَرِ اللَّهُمَّ

بِعَارِضٍ جَادٍ أَوْ خَلَّتِ الْبَطَاحُ بِهَا

(۸۸)

سَيِّئًا مِّنَ السَّيِّئِ أَوْ سَيِّئًا مِّنَ الْعَرَمِ

ترجمہ: اور بارہا ان کی دعا نے قحط رسیدہ سفید سال کو ایسی زندگی بخشی کہ وہ (سرسبزی و آبادی کی فراوانی سے) سیاہ ہو جانے والے زمانوں میں پیشانی کے نمایاں سفید نشان کی طرح ہو گیا۔ ایسے بادل کے ذریعہ جو اس قدر جھوم کے برسا کہ معلوم ہوتا ہے سنگلاخ وادیوں پر سمندر کا کوئی ریلا چلا آیا، یا عرم کا سیلاب آ گیا۔

لغات: اَحْيَتْ: ماضی معروف، واحد مونث غائب، از احياء بمعنی زندہ کرنا۔ السَّنَةُ: سال (ج) سَنَوَاتٌ وَسِنُونَ - الشَّهْبَاءُ: اَشْهَبُ كَامُونُ، یہ شہب (س، ک) سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے سیاہی ملے ہوئے سفید رنگ والا ہونا۔ سَنَةُ شَهْبَاءُ: قحط رسیدہ سال، جس میں نہ بارش ہو نہ ہریالی۔ دَعْوَتُهُ: حضور کی دعا، یہ اَحْيَتْ کا فاعل ہے۔ حَكَّتْ: (ض) ماضی معروف، از حکایۃ بمعنی مشابہت۔ غُرَّةٌ: گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی (ج) غُرْدٌ - الْأَعْصَرُ: عَصْرُ کی جمع، زمانے۔ اللَّهُمَّ: اَذْهَمُ کی جمع، سیاہ۔ حَدِيقَةُ دَهْمَاءُ: سبز باغ، جس کی سبزی مائل بہ سیاہی ہو۔ عَارِضٌ: افق میں پھیلا ہوا بادل، قرآن کریم میں ہے: هَذَا عَارِضٌ مُّمْطَرُنَا (الاتفاق: ۲۳) (ج) عَوَارِضٌ - جَادٌ: (ن) خوب برسا، جھوم کے برسا۔ أَوْ: پہلا، ”اَوْ“ بخشی کے معنی میں ہے اور دوسرا عطف کے لیے۔ خَلَّتْ: واحد مذکر حاضر، ماضی معروف از خَالَ يُغَيِّلُ خَيْلًا وَخَالَ وَخَيْلَانًا بمعنی خیال کرنا، گمان کرنا۔ الْبَطَاحُ: سنگلاخ وادیاں، کشادہ

نیشی زمینیں جہاں سے سیلاب کا پانی گزرتا ہوا اور جہاں ریت اور کنکریاں ہوں، واحد اَبْطَحُ یا بَطْحَاء۔ سَیْبًا: بہاؤ، ریل۔ اَلْیَمُّ: سمندر، دریا۔ سَیْلًا: سیلاب (ج) سَیُولٌ۔ اَلْعَرْمُ: عَرْمَةٌ کی جمع، بمعنی پشتہ یا بند جو پانی کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہو، زبردست اور ناقابلِ برداشت سیلاب، جنگلی چوہے (جو سیلِ عرم کا سبب بنے)۔

تفسیر: سیلِ عرم کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، سبا بن یثحب بن یعرب بن قحطان نے شہرِ مَآرب یا شہرِ سبا بسایا تھا، جو صنعاء (یمن) سے تین چار روز کے راستہ پر تھا، اس نے ستر نہریں کھدوا کر اطراف و جوانب کے تمام برساتی پانی کو وہاں اکٹھا کرنے کا سامان کیا اور اس جمع شدہ پانی کو روکنے اور ذخیرہ کرنے کے لیے اس نے دو پہاڑوں کے درمیان مضبوط بند بنوایا، جسے عرم یا سدِ مَآرب کہتے تھے، اس بند میں اوپر نیچے تین دروازے تھے، پانی کی فراوانی کی وجہ سے وہاں کھیتوں اور باغات کی کثرت ہو گئی اور ان باغات میں پھل اس کثرت سے ہوتے تھے کہ اگر ایک عورت اپنے سر پر ٹوکری رکھ کر درختوں کے نیچے سے گزر جاتی تو بغیر پھل توڑے اور ڈال ہلائے ٹوکری بھر کر گھراتی اور قدرتی طور پر یہ شہر ایسا صاف ستھرا اور پاکیزہ تھا کہ مچھر، مکھی، پسو، کھٹل، سانپ، بچھو وغیرہ موذی جانور اور کوئی بیماری یہاں نہ تھی، اگر مچھر، مکھی، پسو، کھٹل لے کر باہر کا کوئی مسافر اس شہر میں آتا تو یہاں کی ہوا کہ وجہ سے وہ سب فوراً مر جاتے، مگر وہاں کے باشندے بڑے ناشکرے، سرکش اور خدا نافرست تھے، انہوں نے اللہ کی ان عظیم الشان نعمتوں کی ناشکری کی اور کہنے لگے ہم خدا کو نہیں جانتے کہ اس نے ہم پر یہ نعمتیں نازل کیں اور اللہ کے فرستادہ پیغمبروں کو جھٹلایا، اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے تیرے رسولِ مبعوث فرمائے اور سب نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر بجالاؤ، مگر انہوں نے ان کی نصیحتیں نہ سنیں اور ایمان نہ لائے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے مسلط کر دیے جو اندھے تھے، انہوں نے بند میں سوراخ کر دیے جس سے وہ بند ٹوٹ گیا اور پانی کا ایسا زبردست سیلاب آیا جو ان کے

باغات اور مکانات کو بہا لے گیا اور وہ سب اسی میں غرق ہو گئے، اس کا تذکرہ قرآن کریم کی درج ذیل آیتوں میں ہے: لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِهُمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتِ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمَالٍ ط تَلَوْنَ مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ ۖ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَبُّ غَفُورٌ ۝ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَ أُثْلٍ وَ شَى ۖ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۖ وَ هَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ۝ (سورہ سبا، آیت ۱۵ تا ۱۷، پ ۲۲)۔

ترجمہ: (بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، دو باغ داہنے اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب، تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دیے، جن میں بکھا میوہ، جھاؤ اور کچھ تھوڑی سے بیریاں، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا اور ہم کسے سزا دیتے ہیں، اسی کو جو ناشکر ہے)۔

دونوں اشعار کا مطلب یہ ہے کہ بارہا سرکار کی دعا کی برکت سے بادلوں سے ایسی زوردار اور موسلا دھار بارش ہوئی کہ لگتا تھا کہ سنگلاخ وادیوں پر سمندر کا کوئی ریلا چلا آیا، یا عرم کا سیلاب آ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قحط رسیدہ سال جن میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین سے پیڑ پودے، سبزے اور ہریالی نیست و نابود ہو چکی تھی اور سفید ہو چکے تھے وہ ایسے سرسبز و شاداب اور ہرے بھرے ہو گئے کہ عام ہرے بھرے سالوں سے وہ نمایاں و ممتاز ہو گئے جیسے گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی نمایاں اور ممتاز ہوتی ہے۔

اس شعر میں ان واقعات کی جانب اشارہ ہے جن میں سرکار اقدس ﷺ کی دعاؤں کی برکت سے موسلا دھار بارش ہونے کا تذکرہ ہے، اس طرح کی متعدد روایتیں ہم نے مقدمہ میں ”فکری تجزیہ“ کے اندر ”نزول باران رحمت“ کے عنوان کے تحت ذکر کی ہیں، طالب تفصیل کے لیے وہاں تسکین خاطر کا بھرپور سامان موجود ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) ”أَحْيَتْ“ میں استعارہ تصریحیہ تبعیہ ہے، یا ”السَّنة“

الشَّهْبَاءُ“ میں استعارہٴ مکنیہ اصل یہ ہے، اس طرح کہ اسے ایک مردہ انسان سے تشبیہ دے کر مشبہ بہ کو حذف کر دیا اور اس کے متعلقات و مناسبات میں سے ”إِحْيَاءُ“ (زندہ کرنا) کو ذکر کیا (۲) پھر ”السَّنَةُ الشَّهْبَاءُ“ میں دوسری حیثیت سے بھی استعارہٴ مکنیہ اصل یہ ہے، اس لیے کہ یہاں اس سے مراد قحط رسیدہ سال ہے، تو ”السَّنَةُ“ کو ”الْقُرْسُ“ (گھوڑا) سے تشبیہ دی، پھر مشبہ بہ کو حذف کر کے اس کے مناسبات میں سے ”الشَّهْبَاءُ“ کو ذکر کیا، اسی طرح ”الأعصر الدھم“ میں بھی استعارہٴ بالکنایہ ہے (۳) ”الشَّهْبَاءُ“ (سفید) اور ”الدھم“ (سیاہ) کو یک جا ذکر کرنا صنعتِ طباق ہے (۴) اس شعر میں ”السَّنَةُ الشَّهْبَاءُ“ کو ”غرة“ سے تشبیہ دی گئی ہے اور کلمہ تشبیہ ”حَكَّتْ“ ہے (۵) اس میں سرکار کے معجزہ کی طرف تلمیح بھی ہے۔

اور دوسرے شعر میں (۱) ”سبباً“ اور ”سیلاً“ کے درمیان تجنیس لاحق ہے (۲) ”سیلاً من العوم“ میں شہر سب کے واقعہ کی جانب تلمیح ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔

الفصل السادس فی ذکر شرف القرآن ومدحه

دَعْنِي وَوَصِّفِي آيَاتِ لَّهِ ظَهَرَتْ
ظُهُورَ نَارِ الْقُرْآنِ لَيْلًا عَلَى عِلْمٍ

(۸۹)

ترجمہ: مجھے حضور کے معجزات و آیات بیان کرنے دے جو یوں روشن ہیں جیسے پہاڑی پر
جلائی جانے والی مہمانی کی آگ رات کے وقت روشن ہوتی ہے۔

لفات: دَعْ: امر حاضر معروف از و دَعَا: ع، چھوڑ۔ آیات: آیۃ کی جمع، معجزات۔
الْقُرْآن: ضیافت، مہمانی۔ عِلْمٌ: پہاڑ (ج) اَعْلَام۔

تشریح: قدیم زمانے میں شرفائے عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ جب دعوت کرتے تو آج کل
کی طرح دعوت نامے بھیجنے یا زبانی دعوت دینے کی بجائے کسی پہاڑ پر کچھ خشک لکڑیاں
جلادیتے، رات کی تاریکی میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے اور ان سے پھیلنے والی روشنی
لوگوں کے لیے عام دعوت کا اعلان ہوتی، رات کی تاریکی میں بلند پہاڑ پر جلنے والی آگ حد
فوجہ نمایاں اور روشن ہوتی کہ دور دراز مقامات سے بھی لوگ اس دیکھ لیا کرتے تھے اور
قافلہ کار خ اس کی جانب ہو جایا کرتا تھا، امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے
مخاطب! مجھے سرکار کے ان معجزات و آیات کو بیان کر لینے دے جو رات کی تاریکیوں میں
بلند و بالا پہاڑوں پر جلائی جانے والی آتش دعوت و ضیافت کی طرح روشن و تاباں اور نمایاں
ہیں اور مجھے مختصر گوئی کی نصیحت نہ کر، کیوں کہ محبوب کا تذکرہ محبت کے لیے تسکین قلب کا
سامان ہوتا ہے اور اسے وصال محبوب ہی کی طرح اس میں بھی لطف و لذت ملتی ہے، سچ ہی

کہا ہے کسی نے: ع ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے

محاسن بلاغت: (۱) یہاں ”ظہرِ ث“ اور ”ظہور“ کو یک جا کرنا ذکر صنعت اشتقاق ہے (۲) ظہورِ آیات کی ظہورِ نار سے تشبیہ، تشبیہِ بلیغ ہے۔

فَالدُّرُّ يَزْدَادُ حُسْنًا وَهُوَ مُنْتَظَمٌ

وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْرًا غَيْرَ مُنْتَظَمٍ

(۹۰)

ترجمہ: کیوں کہ لڑی میں پروئے ہوئے موتی کا حسن زیادہ ہوتا ہے، گوہن پروئے بھی اس کی قدر و منزلت کم نہیں ہوتی۔

لغات: الدُّرُّ: موتی، واحد: دُرَّة (ج) دُرَر و دُرَّات، فالدُّرُّ میں فابراے تعلیل ہے۔ مُنْتَظَمٌ: پرویا ہوا۔

تشریح: یہ شعر معنوی حیثیت سے گزشتہ شعر سے مربوط ہے، اس میں امام بوصیری علیہ الرحمہ ایک اعتراض کو دفع کرنا چاہتے ہیں، کیوں کہ پہلا شعر یہ بتا رہا ہے کہ سرکار کے معجزات حد درجہ نمایاں اور روشن ہیں، جیسے رات میں پہاڑی پر جلانی جانے والی آگ نمایاں ہوتی ہے تو اس سے ذہن کے پردے پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ جو بات حد درجہ روشن اور واضح ہے جسے ہر شخص جانتا ہے اسے بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ بات تو وہ بتائی جاتی ہے جو پوشیدہ ہو، جس کو لوگ نہ جانتے ہوں، کیوں کہ واضح بات کو جان کاروں کے سامنے بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے: ع اظہارِ بوئے مشک غزالوں کے سامنے

امام بوصیری علیہ الرحمہ اسی وسوسہ کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سرکارِ اقدس کے معجزات سچے موتیوں کی طرح ہیں، جس طرح آبدار موتیوں کو لڑی میں پرو دیا جاتا ہے تو ان کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے، گو بغیر پروئے ہوئے بھی ان کی اصلی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اسی طرح سرکارِ اقدس کے معجزات کا حال ہے کہ انہیں شعر اور نظم کی لڑیوں میں پرو دینے سے ان کا حسن و جمال بہت بڑھ جاتا ہے، سننے والوں کو وہ بھلے

معلوم ہوتے ہیں، ان پر ایک کیفیت اور سرمستی سی چھا جاتی ہے، جب کہ نثر کی صورت میں بیانات نہیں ہوتی۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ معجزات کو نظم کی صورت میں بیان کرنا تو ذکر محبوب کا ایک بہانہ ہے، وہ دراصل کسی نہ کسی طرح محبوب کا تذکرہ کر کے اپنے قلب سرگشتہ کی تسکین کا سامان کرنا چاہتے ہیں، عاشق کا مطمح نظر تو ذکر محبوب ہوتا ہے خواہ وہ کسی صورت میں ہو:

باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے گل

کام ہے ان کے ذکر سے، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں

محاسن بلاغت: (۱) اس میں صنعتِ مقابلہ ہے، کیوں کہ پہلے مصرعے میں ”يَزْدَادُ“ اور ”مُنْتَظَمٌ“ کو نظم کیا ہے، جب کہ دوسرے مصرعہ میں ان کے مقابل ”يَنْقُصُ“ اور ”غَيْرُ مُنْتَظَمٌ“ کو ترتیب وار ذکر کیا ہے (۲) اس میں صنعتِ رد العجز علی الصدر بھی ہے۔

فَمَا تَطَاوُلُ أَمَالُ الْمَدِيحِ إِلَى

مَا فِيهِ مِنْ كَرَمِ الْأَخْلَاقِ وَالشِّيمِ

(۹۱)

ترجمہ: (آیات نبوی کے ذکر سے شرف اندوزی پر اکتفا اس لیے) کہ آپ کے بلند اخلاق و عادات تک مدح کی آرزوؤں کی رسائی نہیں۔

لغات: فَمَا تَطَاوُلُ: ”فَا“ برائے تعلیل ہے یا برائے عطف، ”مَا“ یا تو نافیہ ہے یا استفہام انکاری کے لیے، نافیہ ہونے کی صورت میں ”تَطَاوُلُ“ فعل ماضی معروف ہے اور ”أَمَالُ الْمَدِيحِ“ اس کا فاعل، اور ”مَا“ کے استفہامیہ ہونے کی صورت میں وہ خود مبتدا ہوگا، اور ”تَطَاوُلُ“ مصدر ”أَمَالُ الْمَدِيحِ“ کی جانب مضاف، اس کی خبر ہوگی، اور دونوں صورتوں میں شعر کا حاصل معنی ایک ہی ہوگا، کیوں کہ استفہام انکاری کا مفاد بھی نفی ہی ہوتا ہے، ”تَطَاوُلُ“ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے گردن دراز کرنا، یہاں مراد ہے رسائی حاصل کرنا۔ أَمَالُ: اَمَل کی جمع، آرزو، امید۔ الْمَدِيحُ: مدح و ستائش، تعریف، (ج) مدائح۔ الشِّيمُ: نَشِيمَة کی جمع، اخلاق و عادات۔

تشریح: اس شعر اور گزشتہ شعروں کا تعلق گزشتہ سے پیوستہ شعر سے ہے، یہ دونوں اس کی تعلیل ہیں، اب تینوں کا شعروں کا مفہوم یہ ہوا کہ اے مخاطب! بے شک حضرت کے معجزات ایسے روشن ہیں جیسے پہاڑی پر شب و بچور میں جلانی جانے والی آتش ضیافت، مگر میں سرکار کے اخلاق و عادات کا بیان شروع نہ کر کے آپ کے معجزات و آیات ہی کا بیان جاری رکھوں گا، دو وجہوں سے، اول یہ کہ نظم کی صورت میں ان کے ذکر کرنے سے ان کا حسن و وبالا ہو جاتا ہے، کیوں کہ وہ آب وار موتیوں کی مانند ہیں جن کا حسن و جمال لڑی میں پروئے جانے سے ذرہ کمال تک پہنچ جاتا ہے، دوم یہ کہ سرکار کے بلند اخلاق و عادات کی کوئی حد و نہایت نہیں، اس لیے کسی مداح کی آرزوؤں کی رسائی ان تک نہیں ہو سکتی اور کوئی انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور

تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی

آيَاتُ حَقِّ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثَةٌ

(۹۲)

قَدِيمَةٌ صِفَةُ الْمَوْصُوفِ بِالْقَدَمِ

ترجمہ: یہ رحمن کی سچی قدیم آیات ہیں، جو واجب تعالیٰ کی قدیم ذات کی صفت ہیں اور ظہور میں جدید اور تازہ ہیں۔

لغات: حق: سچی، ”آیات حق“ میں اضافۃ الموصوف الی الصفة ہے اور یہ مبتدایہ محذوف ”اعظم المعجزات“ کی خبر ہے، یا یہ مبتدایہ جس کی خبر محذوف ہے، اصل عبارت ”من المعجزات آیات حق“ ہے، یہاں آیات سے مراد آیات قرآن ہیں، جو سرکار اقدس ﷺ کا لازوال، ابدی و سرمدی معجزہ ہیں۔ مُحَدَّثَةٌ: تازہ، نو بہ نو، حادث، اسم مفعول از اُحْدَث۔ الموصوف بالقدم: قدیم، مراد ذات الہی۔

تشریح: یہاں سے شعر نمبر ۵۰۱ تک آیات قرآن کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا لازوال کلام،

اس کی ازلی وابدی اور قدیم صفت ہے اور رسول اللہ ﷺ کا دائمی و سرمدی معجزہ ہے، یہ نزول کے اعتبار سے تازہ اور نو بہ نو ہیں، اگرچہ اپنے معنی اور حقیقت کے لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ کی ذاتِ قدیم کی صفت ہونے کی حیثیت سے قدیم ہیں۔

حکم الہی کے لیے ”محدث“ کی صفت خود قرآن کریم میں بھی وارد ہے:

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (سورہ انبیاء آیت ۲)

(ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے اسے وہ

انہی کرتے ہوئے سنتے ہیں)۔

اور ایک مقام پر یوں ہے:

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُّحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُّعْرِضِينَ (۵/۲۶)

(اور ان کے پاس خدا کے رحمان کی جانب سے جو بھی تازہ فہمائش آتی ہے وہ اس

سے روگردانی کرتے ہیں)۔

سوال: حادث اور قدیم باہم متضاد ہیں، اور متضاد چیزوں کا بیک وقت کسی ایک شے میں جمع ہونا محال و ناممکن ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آیات قرآن قدیم بھی ہوں اور حادث بھی؟

جواب: متضاد چیزوں کا ایک ہی حیثیت سے، ایک ہی وقت میں کسی شے کے ساتھ پایا جانا محال و ناممکن ہے، لیکن اگر وقت بدل جائے، یا حیثیت میں تبدیلی ہو جائے تو ایک ہی شے کے ساتھ ان کا پایا جانا نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہے، آیات قرآن کے ساتھ ان دونوں متضاد صفتوں کا پایا جانا ایک ہی حیثیت سے نہیں بلکہ مختلف حیثیتوں سے ہے، واجب تعالیٰ کی صفت ہونے کی حیثیت سے وہ قدیم ہیں اور اپنے ظہور کے اعتبار سے حادث اور تازہ ہیں، جیسا کہ ہمارے ترجمہ اور تشریح سے واضح ہے۔

علمائے کرام اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ کلام کی دو قسمیں ہیں (۱) کلام لفظی، جو آواز اور لفظ کی قبیل سے ہے (۲) کلام نفسی، جو آواز کی جنس سے نہیں، عربی زبان کا مشہور اور

باکمال شاعر اُٹھل کہتا ہے:

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلًا

(یعنی کلام در حقیقت دل میں ہوتا ہے اور زبان کو تو بس دل کا ترجمان بنا دیا گیا ہے)۔

حادث کلام لفظی ہے اور قدیم کلام نفسی ہے، جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، صاحبِ عصیدۃ الشہدۃ علامہ عمر بن احمد خرپوتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

کلام باری تعالیٰ کے بارے میں سات مذاہب ہیں:

(۱) مذہب اشاعرہ یہ ہے کہ کلام الہی کی دو قسمیں ہیں، اول: لفظی جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے، یہ حادث ہے، دوم: نفسی، جو قدیم اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، اس میں نہ حرف ہوتا ہے نہ آواز، بلکہ وہ صرف اور صرف معنی ہے، ان حضرات کے نزدیک اس معنی کو سنا جاسکتا ہے۔

(۲) دوسرا مذہب امام ابو منصور ماتریدی کا ہے، ان کے اور اشاعرہ کے مذہب میں صرف سماعت کا فرق ہے، اشاعرہ کلام نفسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے سنا جاسکتا ہے اور یہ اسے ممکن نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں جو سنا جائے وہ کلام لفظی ہی ہے، کلام نفسی نہیں۔

(۳) تیسرا مذہب متاخرین میں سے صاحبِ مواقف اور ان کے متبعین کا ہے، ان کا کہنا ہے کہ کلام دو طرح کا ہے، ایک تو وہ جو مصاحف میں لکھا ہوا اور دلوں میں محفوظ ہے، یہ کلام لفظی ہے اور حادث ہے، دوسرا کلام نفسی قدیم، یہ غیر مرتب لفظ اور معنی سے عبارت ہے۔

(۴) چوتھا مذہب علامہ جلال الدین محقق دوانی کا ہے، ان کے نزدیک بھی کلام لفظی تو وہی ہے جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور سینوں میں محفوظ ہے اور یہ حادث ہے، اور کلام نفسی وہ ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے اور لفظ و معنی کا مجموعہ ہے جو مرتب بترتیب علمی ہے اور قدیم ہے۔

(۵) پانچواں مذہب حنابلہ کا ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ کلام الہی درحقیقت ایک ہی ہے جو حروف و اصوات کا مجموعہ ہے اور یہ قدیم ہے، ان میں سے بعض نے تو مبالغہ اور غلو سے کام لیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن کریم کی جلد اور غلاف بھی حادث نہیں بلکہ قدیم ہیں، یہ لوگ کلام نفسی کے منکر ہیں۔

(۶) چھٹا مذہب معتزلہ کا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ کلام الہی ایک ہی ہے، جو حادث حروف و اصوات کا مجموعہ ہے، لیکن یہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ مخلوق کے ساتھ قائم ہے، مثلاً لوح محفوظ، قلب جبریل، قلب نبی، شجر موسیٰ کے ساتھ۔

(۷) ساتواں مذہب کترامیہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلام الہی ایک ہی ہے، یہ حروف و اصوات سے مرکب اور حادث ہے اور ذات باری تعالیٰ ہی کے ساتھ قائم ہے۔

اس تفصیل کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ موخر الذکر تینوں فرقے کلام نفسی کے منکر ہیں، اس مقام پر مذاہب کی تفصیل اس لیے ذکر کر دی تاکہ وہ اشارات روشن ہو جائیں جو امام بصری علیہ الرحمہ نے اس شعر میں کیے ہیں، چنانچہ آیات قرآن کو مُحَدَّثَةٌ کہنا حنا بلکہ مذہب کو رد کرنے کے لیے ہے، کیوں کہ وہ انہیں کسی بھی حیثیت سے حادث نہیں مانتے، بلکہ ہر اعتبار سے انہیں قدیم ہی کہتے ہیں، اور قدیمۃ کہ کر کترامیہ کا رد کیا، کیوں کہ وہ انہیں صرف حادث ہی مانتے ہیں اور ”صِفَةُ الْمَوْصُوفِ بِالْقَدَمِ“ کہنے میں معتزلہ کا رد ہے، کیوں کہ وہ انہیں خدائے قدیم کے ساتھ قائم نہیں مانتے، بلکہ مخلوق کے ساتھ قائم مانتے ہیں۔

فائدہ: کلام الہی کے سلسلے میں مذاہب کی تفصیل سے ظاہر ہے کہ مذکورۃ الصدر چار مذاہب میں کلام الہی کی دو قسمیں مانی گئی ہیں، (۱) کلام نفسی (۲) کلام لفظی، مگر صاحب بصیرت پر ظاہر ہے کہ یہ تقسیم ہی محل نظر ہے، اگرچہ شرح عقائد وغیرہ علم کلام کی مستند کتابوں میں یہ تقسیم ذکر کی گئی ہے، مگر یہ درحقیقت متکلمین کا تسامح ہے، آپ خود سنجیدگی سے غور کر لیں تو یہ حقیقت سمجھ میں آجائے گی کہ جب ہم نے اس کلام کو کلام باری مان لیا تو اس کے حادث ہونے کا کیا سوال؟ وہ تو قدیم اور صرف قدیم ہے حقیقت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات و صفات کا ادراک بہت مشکل ہے، یہ صرف اہل کشف کا کام ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

الْعَجْزُ عَنْ دَرْكِ الذَّاتِ اِذْ رَاكَ.

اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں:

الْبَحْثُ عَنْ سِرِّ الذَّاتِ إِشْرَاكَ.

(ذات باری تعالیٰ کی حقیقت کی تلاش میں پڑنا شرک ہے، یعنی کفر تک پہنچانے والی چیز ہے)۔

مشکلمین نے صرف تقریب فہم کے لیے کلام اللہ کی دو قسمیں کی ہیں، ورنہ حقیقت میں اس کا ادراک عقل سے ماورا ہے، کیوں کہ حقیقتاً کلام اللہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ ”الْمُعْتَمَدُ الْمُسْتَعَدُّ“ کے حاشیہ ”الْمُعْتَمَدُ الْمُسْتَعَدُّ“ میں فرماتے ہیں:

”ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ نفسی اور لفظی کی تقسیم متاخرین نے معتزلہ کو خاموش کرنے اور پست عقول کو سمجھانے کی خاطر کی ہے، جس طرح متاخرین نے متشابہات میں تاویل کی راہ اختیار کی ہے، درحقیقت مذہب وہی ہے جس پر ائمہ سلف ہیں کہ کلام باری تعالیٰ واحد ہے، جس میں کسی طرح کوئی تعدد نہیں۔“

(المعتمد المستعد مع المعتقد، ص ۳۵، مطبوعہ رضا اکیڈمی، ممبئی)۔

ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”وہی قرآن جو باری تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے جو اس کی ذات سے ازلاً وابداً قائم و مستحیل الانفکاک ہے، وہی ہماری زبانوں سے متلو، ہمارے کانوں سے مسوع، ہمارے اوراق میں مکتوب، ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، نہ یہ کہ کوئی جدائے قرآن پر دال ہے، نہیں نہیں! یہ سب اسی کی تجلیاں ہیں، حقیقتاً وہی متجلی ہے، بغیر اس کے کہ وہ ذات الہی سے جدا ہو، یا کسوٹوں (لباسوں) کے حدوث سے اس کے دامن قدم پر کوئی داغ آیا ہو، یا ان کے تگڑے سے اس کی طرف تعدد دراہ پایا ہو۔“

محاسن بلاغت: (۱) اس میں ”قدیمہ“ اور ”محدثہ“ کے اجتماع میں صنعت طباق

ایجاب ہے (۲) اور ”قدیمہ“ اور ”القدیم“ کے درمیان صنعت اشتقاق ہے (۳) ”قدیمہ“

کو مصرِ دوم کے آغاز میں اور ”الْقَدَم“ کو شعر کے آخر میں لانا صنعتِ رد العجز علی الصدر ہے (۴) اور آیات کی متعدد صفتیں یہم ذکر کرنا صنعتِ تنسیق الصفات ہے۔

لَمْ تَقْتَرِنْ بِزَمَانٍ وَهِيَ تُخْبِرُنَا ..

(۹۳)

عَنِ الْمَعَادِ وَ عَنِ عَادٍ وَعَنْ إِرَمَ

ترجمہ: یہ کسی خاص زمانے سے محدود نہیں، مگر آئندہ و گزشتہ کے حالات مثلاً آخرت اور قوم عاد و ارم سے متعلق ہمیں خبردار کرتی ہیں۔

لغات: لَمْ تَقْتَرِنْ: متصل نہیں، ملی ہوئی نہیں۔ الْمَعَادُ: یہ یا تو اسمِ ظرف ہے یا مصدرِ میمی، پہلی صورت میں اس کا معنی ہے جائے بازگشت، لوٹنے کی جگہ، اور دوسری صورت میں اس کا معنی ہے لوٹنا، یعنی مخلوق کا بعدِ فنا دوبارہ زندہ ہو کر بارگاہِ خداوندی میں جانا، بہر حال اس سے مراد عالمِ آخرت ہے۔ عَاد: ایک قوم کا نام ہے، جس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اصل میں یہ ایک شخص کا نام جس کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی، اس کا پورا نام و نسب یہ ہے: ”عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح“، اس شخص نے بارہ سو سال کی طویل عمر پائی، اور اپنی نسل سے چار ہزار اولاد کو بچشمِ سر دیدیکھا اور ایک ہزار عورتوں سے شادی کی، یہ کافر تھا اور چاند کی پرستش کرتا تھا، اس کی اولاد میں پہلوں کو ”عَادِ اُولٰی“ اور بعد والوں کو ”عَادِ اُخْرٰی“ کہا جاتا ہے، اور اِرم بھی اسی قوم کا دوسرا نام ہے، بعض حضرات کا خیال ہے کہ ”اِرم“ سے مراد وہ شہر ہے جسے شداد بن عاد نے جنت کا ذکر سننے کے بعد اس کے مقابلہ میں ”عدن“ میں سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کرایا تھا، جس کی تباہی کی داستان قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کی ہے: اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (پ ۳۰، ع ۱۴، آیت ۷-۸)

تشریح: اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک سدا بہار صحیفہ ہدایت ہے، یہ زمان و مکان کی حد بندیوں سے بالاتر ہے، کیوں کہ یہ خداوندِ قدوس کا کلام اور اس کی صفت ہے،

یہ اس وقت بھی تھا جب کہ نہ زمان تھا نہ مکان، اس کے باوجود اس کی آیات میں گزشتہ اور آئندہ زمانوں کی خبریں اور داستانیں بیان کی گئی ہیں جیسے قوم عاد اور ارم کے قہر اور آخرت میں پیش آنے والے واقعات۔

محسن بلاغت: (۱) اس شعر میں ”معاذ“ اور ”عاد“ کے درمیان تجنیس مردوف ہے۔

ذَامَتْ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلَّ مُعْجَزَةٍ

(۹۳)

مَنْ النَّبِيِّنِ اِذَا جَاءَتْ وَلَمْ تَذَمْ

ترجمہ: یہ آیات ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں، لہذا انبیاء کرام کے سارے معجزات پر انہیں تفوق و برتری حاصل ہے، کیوں کہ وہ ظہور میں تو آئے مگر باقی نہ رہے۔

لفظ: ذَامَتْ: ہمیشہ رہیں، صیغہ واحد مونث غائب، فعل ماضی معروف از نصر بن خضر۔
فَاقَتْ: (ن) اوپر ہونا، برتری حاصل کرنا۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کے تمام معجزے سچے اور برحق ہیں اور ان کی نبوت کی دلیل ہیں، لیکن یہ سارے معجزے وقتی تھے، ایک خاص وقت میں خاص جگہ رونما ہوئے اور اپنی جلوہ سامانیوں اور تابانیوں سے بہت سے افراد کو راہ ہدایت دکھا کر ختم ہو گئے، لیکن قرآن کریم ہمارے آقا و مولیٰ ﷺ کا وہ دائمی معجزہ ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، ہر وقت تازہ، ہر لمحہ زندہ، ہر دم رواں دواں ہے، اور انبیاء کرام کے معجزے ان کی حیات ظاہری میں اپنے اثرات دکھاتے رہے اور انبیاء کرام کے پردہ فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کے اثرات بھی جاتے رہے اور خود بھی روپوش ہو گئے، مگر سرکارِ اقدس ﷺ کا معجزہ قرآن وہ زندہ معجزہ ہے، جو سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آج تک ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح قیامت تک ہمارے سینوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زبانوں پر، ہمارے بچوں کی زبانوں پر باقی رہے گا اور اپنے روحانی انوار و برکات سے ہمیں بہرہ مند کرتا رہے گا، اس طرح سرکار کے اس معجزہ کو دیگر انبیاء کرام کے معجزوں پر تفوق اور برتری حاصل ہے۔

مفسر: معجزہ اس خلاف عادت کام کو کہتے ہیں جو منکرین کے انکار کے وقت مدعی نبوت سے ظاہر ہوتا ہے اور مخالفین اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہتے ہیں۔

خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیزوں کی آٹھ صورتیں ہیں، کیوں کہ خلاف عادت ظہور میں آنے والی شے یا تو مومن سے ظاہر ہوگی یا کافر سے، پھر مومن کی بھی کئی صورتیں ہیں، یا تودہ خاصان خدا میں سے ہوگا یا نہیں، خاصان خدا میں سے ہو تو نبی ہوگا یا ولی اور نبی سے ظاہر ہو تو قبل بعثت ظاہر ہوگی یا بعد بعثت، پھر خاصان خدا میں سے نہ ہونے کی صورت میں یا تو وہ مومن صالح ہوگا یا فاسق، اور کافر سے ظاہر ہونے والی چیز میں یا تو اس میں تعلیم و تعلم اور سیکھنے سکھانے کا عمل دخل ہوگا یا نہیں، اگر بلا تعلیم و تعلم ہو تو یا تو مقصد کے عین مطابق ظہور میں آئے گی، یا مقصد کے خلاف۔ اس طرح خوارق عادت کی آٹھ قسمیں ہوئیں جو درج ذیل ہیں:

(۱) اربا ص: وہ خلاف عادت چیز جو کسی نبی سے قبل بعثت ظاہر ہو، جیسے حضور اکرم ﷺ کی ولادت طیبہ کے وقت رونما ہونے والے خلاف عادت امور، مثلاً نوشیرواں کے محل میں زبردست زلزلہ آنا اور چودہ کنگروں کا گر جانا، ہزار برس سے مسلسل جلنے والے آتش کدہ فارس کا دفعتاً سرد پڑ جانا، بحیرہ ساوہ کا خشک ہو جانا وغیرہ۔

(۲) معجزہ: وہ خلاف عادت چیز جو کسی نبی کے ہاتھوں بعد بعثت ظہور میں آئے،

جیسے درختوں کا سجدہ کرتے ہوئے سرکار اقدس ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، مقام صہبا میں ایک انگلی کے اشارہ سے ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹ آنا، وغیرہ۔

(۳) کرامت: وہ خلاف عادت چیز جو کسی ولی سے رونما ہو۔

(۴) مَعُونَت: وہ خلاف عادت چیز جو کسی عام مومن صالح سے ظہور میں آئے۔

(۵) اِسْتِزَاج: وہ خلاف عادت چیز جو کسی مومن فاسق سے ظاہر ہو۔

(۶) سحر: وہ خلاف عادت چیز جو کافر یا فاسق سے رونما ہو اور اس میں تعلیم و تعلم

اور سیکھنے سکھانے کا عمل دخل ہو۔

(۷) اِنْجِلَا: وہ خلاف عادت کام جو کسی کافر کے ہاتھوں رونما ہو اور اس میں سیکھنے سکھانے کا دخل نہ ہو اور وہ اس کے مقصد کے مطابق ہو، جیسے دجال اکبر سے عالم وجود میں آنے والے امور و افعال۔

(۸) اِهَانَت: وہ خلاف عادت کام جو کسی کافر کے ہاتھوں بلا تعلیم و تعلم ظاہر ہو اور اس کے مقصد کے خلاف ہو، جیسے مُسْلِمہ کذاب سے رونما ہونے والا خلاف عادت واقعہ کہ اس نے ایک بھینگے کی آنکھ صحیح ہونے کی دعا کی تو اس کی دوسری آنکھ بھی بھینگ ہو گئی۔ (عصيدة الشهدة بتغيير و زيادة، ص ۱۵۶)۔

محاسن بلاغت: (۱) ”دَامَتْ“ اور ”لَمْ تَذُمَّ“ کا ایک شعر میں لانا طباق سلب ہے (۲) ان دونوں لفظوں کے درمیان صنعت اشتقاق ہے (۳) اور ان میں سے ایک کا مصرعہ اول کے شروع میں اور دوسرے کا شعر کے آخر میں لانا صنعت رد العجز علی الصدر ہے۔

مُحَكَّمَاتٌ فَمَا يُبَيِّنُ مِنْ شُبْهِ

(۹۵)

لِلَّذِي شَقَاقٍ وَلَا يَبْغِينُ مِنْ حَكَمٍ

ترجمہ: یہ آیات محکم اور ٹھوس ہیں تو یہ کسی مخالف کے لیے شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑتیں اور نہ ہی کسی ثالث اور حکم کی محتاج ہیں۔

لغات: مُحَكَّمَاتٌ: اسم مفعول از تحکیم بمعنی ٹھوس بنانا، یا حکم اور ثالث بنانا، یا حاکم اور غالب کرنا، یا حکمت سے پر کر دینا، اس طرح اس کے معنی میں چار احتمال ہیں میں نے ترجمہ میں احتمال اول اختیار کیا ہے۔ مِنْ: زائدہ ہے۔ شُبْہ: شکوک و شبہات، یہ شُبْہۃ کی جمع ہے۔ شَقَاقٍ: مخالفت، ذُو شَقَاقٍ: مخالف۔ لَا يَبْغِينُ: طلب نہیں کرتیں، فعل مضارع منفی معروف، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ حَكَمٍ: ثالث فیصل، (ج) حَكَمَۃ۔ مِنْ: زائدہ ہے۔ تشریح: قرآنی آیات، کلام الہی اور روشن صحیفہ ہدایت ہیں، یہ فصاحت و بلاغت، معانی و مفہیم، ہر اعتبار سے محکم، پختہ اور ٹھوس ہیں، ان میں کہیں ڈھیلا پن، ناہمواری اور کمزوری

نہیں، مفہوم پیچیدہ اور جنگلک ہے، نہ معنی میں نقص و فتور ہے، اس لیے ان میں کسی مخالف کے لیے شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور نہ ہی ان کے لیے کسی ثالث اور فیصل کی ضرورت ہے۔

اس معنی کو اس شعر میں درج ذیل آیت کریمہ کی جانب اشارہ ہے:

الرَّفِ بَحْتِ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (ہود، پ ۱۱، آیت ۱)

(یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں محکم اور استوار کی گئی ہیں، پھر حکمت والے خبر

دار کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے)۔

مذکورہ بالا شرح و بیان سے واضح ہو گیا کہ اس شعر میں ”محکمت“ سے لغوی معنی

مراد ہے، اصطلاحی نہیں، اس سے بعض ذہنوں میں کھٹکنے والا یہ شبہ بھی جاتا رہا کہ اس

شعر میں قرآن کی تمام آیات کو محکم کس طرح کہا گیا ہے، حالاں کہ علمائے اصول کے مطابق

قرآن میں محکم، مفسر، نص، ظاہر، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ کل آٹھ قسم کے کلمات اور آیات

ہیں، حاصل جواب یہ ہے کہ اصولیین نے اپنے مقرر کردہ حاصل اصطلاحی معنی کے اعتبار

سے قرآن کے کلمات اور آیات کو ان آٹھ قسموں میں تقسیم کیا ہے اور امام بوصیری نے یہاں

شعر میں لغوی معنی مراد لیے ہیں، لہذا کوئی اشکال و اعتراض نہیں۔

محاسن بلاغت: (۱) ”محکمت“ اور ”حکم“ کے درمیان تجنیس شبہ اشتقاق ہے (۲) ان میں

سے ایک کو شعر کے شروع میں اور دوسرے کو آخر میں لانا صنعت رد العجز علی الصدر ہے (۳) اس

میں صنعت تلمیح بھی ہے۔

مَا حُورِبَتْ قَطُّ إِلَّا عَادَ مِنْ حَرْبٍ

أَعْدَى الْأَعَادِي إِلَيْهَا مُلْقَى السَّلَامِ

(۹۶)

ترجمہ: جب بھی کسی سخت سے سخت دشمن نے ان آیات کا مقابلہ کیا، ناکام ہو کر جنگ

سے صلح کی طرف آیا۔

لغات: مَا حُورِبَتْ: واحد مونث غائب، فعل ماضی منفی مجہول، از محاربہ بمعنی جنگ کرنا،

مقابلہ کرنا۔ حَرْب: مصدر از باب سمع، لٹے ہوئے مال والا ہونا، آگ بگولا ہونا، غضب ناک ہونا اور حرب بمعنی جنگ میں بھی ایک لغت راء کے زبر کے ساتھ ہے، ترجمہ میں فقیر نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے۔ اَعْدَى: اسم تفضیل از عداوة، الْأَعَادِي: دشمن، یہ اعداء کی جمع ہے، اور اعداء، عدو کی جمع ہے، اس طرح یہ جمع الجمع ہوا، اَعْدَى الْأَعَادِي: سب سے بڑا دشمن۔ السَّلْم: صلح، تسلیم و اعتراف۔ مُلْقِي السَّلْم: صلح جو، صلح کا طالب۔

تشریح: قرآن کریم فصاحت و بلاغت کے اس اعلیٰ معیار پر ہے کہ فصحا و بلغا میں سے جب بھی کسی بڑے سے بڑے مخالف نے اپنے کلام کے ساتھ قرآن کریم کی آیتوں کا مقابلہ کیا وہ آخر کار عاجز آ گیا اور سر تسلیم خم کر لیا، ہم ذیل میں اس کے کچھ شواہد درج کرتے ہیں، جن سے اس موقف کی بھرپور تائید ہوتی ہے:

○ یحییٰ بن حکیم اندلس کا مشہور حکیم اور ادیب تھا، اس کے زمانہ میں پورے اندلس میں علم و ادب اور فصاحت و بلاغت میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، ایک سو تیس سال کی لمبی عمر پائی، ۲۵۵ھ میں اس کی وفات ہوئی، اس نے سورہ اخلاص جیسی ایک سورت لکھنے کا ارادہ کیا لیکن اس پر کلام الہی کا ایسا رعب طاری ہوا کہ اس نے اس مقابلہ کے میدان سے ہٹ جانے میں ہی اپنی سلامتی اور عافیت سمجھی، آخر کار اس کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ یہ وہ کلام ہے کہ کوئی شخص اس جیسا کلام پیش کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا، چنانچہ اس گناہ عظیم سے اس نے صدق دل سے توبہ کی اور ساری عمر قرآن کریم کی رفعتوں اور عظمتوں کے سامنے سر اُگندہ رہا۔

○ عہدِ تابعین میں المقفّع نامی ایک شخص گزرا ہے جو اپنے عہد میں عربی زبان کے فصحا و بلغا کا سرتاج مانا جاتا تھا، اس نے قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سورت لکھنے کا ارادہ کیا، کئی مہینے تک اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے شب و روز محنت اور کوشش کرتا رہا اور جب اس نے اپنے خیال کے مطابق ایک سورت کا مسودہ تیار کر لیا تو اتفاق سے ایک روز اس کا گزرا ایک مکتب کے پاس سے ہوا، جہاں بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے،

وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے ایک بچے کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا:

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَ يَسْمَاءُ أَقْلَعِي وَ غِيضُ الْمَاءِ وَقُضِيَ

الْأَمْرُ وَقِيلَ لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ (سورہ ہود: ۴۴)۔

(حکم دیا گیا اے زمین! نگل لے اپنے پانی کو، اے آسمان! تھم جا اور اتر گیا پانی اور حکم الہی نافذ ہو گیا اور کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور کہا گیا ہلاکت و بربادی ہو ظالم قوم کے لیے)۔

مقفع کے کانوں میں جب یہ آیت پہنچی تو دہشت کے باعث اس پر

لرزہ طاری ہو گیا اور کہنے لگا:

أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا مَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ وَأَنَّ هَذَا لَا يُعَارِضُ أَبَدًا.

(میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کلام کا کبھی مقابلہ نہیں کیا جاسکتا)۔

وہیں سے اپنے گھر لوٹ آیا جو کچھ اس نے لکھا تھا اسے مٹا دیا اور جس کاغذ پر لکھا تھا اس کو پرزہ پرزہ کر دیا۔ (السیرۃ النبویہ، زینی و حلان، ج ۳، ص ۱۰۰)۔

۵ امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ ابو ذر کو جب یہ اطلاع ملی کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوا ہے تو اس نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جاؤ اور جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے حالات کا جائزہ لو اور واپس آ کر مجھے حقیقت حال سے آگاہ کرو۔

ابو ذر اپنے بھائی انیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بڑھ کر کوئی قادر الکلام شاعر نہیں سنا، اس نے زمانہ جاہلیت میں بارہ نغز گو شعرا کا مقابلہ کیا اور سب پر غالب رہا۔

بہر حال انیس اپنے بھائی کے کہنے کے مطابق مکہ گیا، وہاں رہا، عالم

کے بارے میں ہر قسم کی معلومات حاصل کیں، پھر لوٹ کر اپنے بھائی کے پاس آیا اور بتایا کہ میں نے مکہ میں ایک شخص کو دیکھا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے، ابوذر کہتے ہیں میں نے پھر انیس سے پوچھا: لوگوں کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے بتایا:

يَقُولُونَ شَاعِرٌ كَاهِنٌ سَاحِرٌ وَلَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكُهْنَةِ وَمَا هُوَ يَقُولُ
كَاهِنٍ، وَلَقَدْ عَرَضْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَنْوَاعِ الشَّعْرِ وَلَمْ يَلْتَمِمْ وَلَا يَلْتَمِمْ عَلَى لِسَانِ
أَحَدٍ، وَإِنَّهُ لَصَادِقٌ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. (ایضاً ص ۹۷)

(لوگ تو انہیں شاعر، کاہن اور جادوگر کہتے ہیں، لیکن میں نے کاہنوں کی باتیں سنی ہیں اور میں نے ان کے کلام کو مختلف اشعار سے مقابلہ کر کے دیکھا ہے، آپ کے کلام کو ان میں سے کسی قسم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، یقیناً وہ سچے ہیں اور ان کے مخالفین جھوٹے ہیں)۔

۵ امام بیہقی اپنی کتاب ”دلائل النبوة“ میں لکھتے ہیں: ولید بن مغیرہ قریش کا بڑا فصیح و بلیغ سردار تھا، ایک دن وہ رحمت عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کچھ پڑھ کر سنائیے تاکہ میں اس میں کچھ غور و فکر کر سکوں، رحمت عالم ﷺ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ (سورہ نحل: ۹۰)

(بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے، بھلائی کرنے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی کرنے سے منع فرماتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو)۔

یہ سن کر ولید پر سناٹا طاری ہو گیا اور عرض کیا: دوبارہ پڑھیے، حضور نے دوبارہ یہی

نیت ملاوت فرمائی، تودہ کہنے لگا:

وَاللّٰهُ اِنْ لَهٗ لَخَلَاوَةٌ وَّ اِنْ عَلَیْهِ لَطَلَاوَةٌ وَّ اِنْ اَهْلَاہُ لَمُنْمِرُوْنَ وَّ اِنْ اَسْفَلُہٗ
تَنْدَبُوْنَ وَمَا یَقُوْلُ ہٰذَا بَشَرًا. (ایضاً، ص ۹۷)

(خدا کی قسم! اس میں تو مٹھاس ہے، اس کے ظاہر پر چمک ہے، اس کا اوپر والا حصہ پھلوں سے لدا ہوا ہے اور نیچے والا شاداب ہے اور کوئی انسان اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا)۔

پھر وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آیا اور ان سے کہا: خدا کی قسم! تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو اشعار کے بارے میں مجھ سے زیادہ جان کار ہو یا جنوں کے اقوال کے بارے میں مجھ سے زیادہ باخبر ہو، اللہ کی قسم! جو وہ فرماتے ہیں کوئی کلام اس کے مشابہ نہیں، خدا کی قسم! اس کا کلام بڑا شیریں ہے، اس کا ظاہر چمک دار ہے، اس کا اوپر والا حصہ پھلوں سے لدا ہوا ہے اور نیچے والا شاداب ہے، پھر وہ اپنی قوم سے کہنے لگا:

اِنَّہٗ لَیَغْلُوْا وَلَا یُعْلٰی عَلَیْہِ وَاِنَّہٗ لَیَحْطِمُنَّ مَا تَحْتٰہٗ۔ (حیاء الرسول، ج ۱، ص ۳۵۲)
(یقیناً یہ ہمیشہ سر بلند رہے گا اور اس پر کوئی بلند نہیں ہو سکتا اور جو اس کے نیچے آئے اسے پس کر رکھ دے گا)۔

انہیں سے ایک مُسَلِّمہ کذاب ہے، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اپنی چرب زبان اور ملمع سازی سے اپنی قوم کے بے شمار لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اس نے بھی کوشش کی کہ وہ چند آیات لکھ کر قرآن کریم سے ان کا موازنہ کرے، لیکن اس نے بڑی سوچ بچار اور نکتہ دجائیاں سے جو فقرے مرتب کیے انہیں نعت عرب کا ایک ابتدائی طالب علم بھی شک ہے تو اسے ہنسی آ جاتی ہے۔

آپ قرآنی آیات کو پیش نظر رکھیں پھر اس کذاب اور عیاری کی وضع کی ہوئی عبارت کا مطالعہ کریں، حقیقت خود بخود آشکارا ہو جائے گی، وہ کہتا ہے:

یَا ضِفْدُغُ کُمْ تَنْقِیْنَ اَغْلَاکَ فِی السَّاءِ وَاَسْفَلَکَ فِی الطَّیْنِ لَا اَلْمَاءَ

تَكْذِبِينَ وَلَا الشُّرْبَ تَمْنَعِينَ:

(اے مینڈک تو کب تک ٹراتا رہے گا، تیرا اوپر والا حصہ پانی میں ہے اور نیچا حصہ کچھڑ میں، نہ تو پانی کو گدلا کر سکتا ہے اور نہ پانی پینے سے تو منع کر سکتا ہے)۔

مسئلہ کذاب کی یہ عبارت آپ نے ملاحظہ فرمائی، معلوم نہیں ان بے جوڑ، بے مغز اور مہمل فقرات کو یکجا کرنے کے لیے اس نے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہوں گی اور نہ جانے اس نے اپنے کتنے دن ایسے الفاظ کی تلاش میں گزارے ہوں گے جن سے وہ ایسے چند فقرے بنائے اور قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کا دعویٰ کرے، لیکن آپ ان الفاظ کو دیکھیں، ان کے معانی میں غور کریں، وہاں انسان کی روحانیت اور کلام الہی کی افادیت کا نام و نشان تک نہیں، تو پھر اس کی یہ یا وہ گویاں قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا کیوں کر مقابلہ کر سکتی ہیں، بلکہ ان بے جوڑ جملوں اور لغو الفاظ کو قرآن کریم سے مقابلہ کرنے کے لیے پیش کرنا فصاحت و بلاغت کی توہین ہے، ایک بار مسئلہ نے قرآن کریم کی سورہ نازعات سنی تو پھر اس کی باسی کڑھی میں ابال آیا اور سورہ پاک کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنا زورِ قلم آزمانے کی دوبارہ حماقت کی۔

سورہ النازعات کی پہلی چند آیات اور اس کا ترجمہ آپ ذہن نشین کر لیں پھر مسئلہ کذاب کی اس ہرزہ سرائی کا مطالعہ کریں تو آپ کو ابکاریاں آنے لگیں گی۔

رب العرش العظیم کا کلام ہے:

وَالنَّزْعَاتِ غَرَقًا ۝ وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا ۝ وَالسَّبْحَاتِ سَبْحًا ۝ فَالْسَّابِقَاتِ سَبْقًا ۝ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَتْبُعُهَا الرَّادِفَةُ ۝ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝

”قسم ہے فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر جان کھینچنے والے ہیں اور بند آسانی سے کھولنے والے ہیں اور تیزی سے تیرنے والے ہیں، پھر تعمیل ارشاد میں دوڑ کر سبقت کرنے والے ہیں پھر حسب حکم ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی،

اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا ہوگا، کتنے دل اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں ڈر سے جھکی ہوں گی۔

کلام الہی کی ان آیات میں آپ نے شان اعجاز اور ان میں جلال و جمال خداوندی کی جھلک کا مشاہدہ کیا۔

اب اس کذاب و دجال میلہ کا کلام سنیں جو اس نے قرآن کریم کی اس سورت کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش کیا، وہ کہتا ہے:

وَالزَّارِعَاتِ زَرْعًا. وَالْحَصِدَاتِ حَصْدًا. وَالزَّارِيَاتِ قَمْعًا. وَالطَّائِفَاتِ طَائِفًا. وَالْحَافِرَاتِ حَفْرًا. وَالنَّارِدَاتِ نَرْدًا. وَاللَّاقِمَاتِ لَقْمًا. لَقَدْ فُضِّلْتُمْ عَلَىٰ أَهْلِ الْوُبْرِ وَمَا سَبَقَكُمْ أَهْلُ الْمَدَرِ. إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْهَدْيَانِ.

ازراہ انصاف خود ہی فیصلہ کیجئے کہ یہاں فصاحت و بلاغت نام کی کوئی چیز ہے، دیوانے کی اس بڑوکو کلام الہی کی سراپادانش و حکمت آیات سے کوئی دور کی نسبت بھی ہے؟

اسی طرح ایک اور احمق نے سورۃ الفیل کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی مغز ماری کے بعد چند جملے لکھے جن میں معنویت اور بامعنی ہونے کا شائبہ تک نہیں، وہ بھی پیش ہیں۔ اس نے سورۃ الفیل کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنی طرف سے جھک ماری ہے، اس پر بھی ایک نظر ڈالیں، وہ کہتا ہے:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِالْحَبَلَىٰ. خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا نَسْمَةٌ تَسْعَىٰ. مِنْ بَيْنِ شَرَّاسِيفٍ وَ أَحْشَىٰ.

اسی طرح ایک دوسرے بھائی نے سورۃ فیل کے مقابلہ کے لیے یہ کلام لغو پیش کیا:

الْفَيْلُ مَا الْفَيْلُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَيْلُ. لَهُ ذَنْبٌ وَثِيلٌ. وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِ رَبَّنَا لَقَلِيلٌ.

(السيرة النبوية، زینی دحلان، ج ۳، ص ۹۸، ۹۹)

محاسن بلاغت: (۱) ”حُورِ بَتْ“ اور ”حَرْب“ کے درمیان تجنیس اشتقاق ہے، یوں

ہی ”اعدی“ اور ”الاعادی“ کے درمیان بھی (۲) ”حرب“ بمعنی جنگ اور ”السلم“ بمعنی صلح کو ایک شعر میں لانا صنعت طباق ہے۔

رَدُّتْ بِلَاغَتِهَا دَعْوَى مُعَارِضُهَا

رَدُّ الْفُيُورِ يَدَ الْجَانِبِ عَنِ الْحُرْمِ

(۹۷)

ترجمہ: ان آیات کریمہ کی بلاغت نے مقابلہ کرنے والے کے دعویٰ کو اس طرح رد کر دیا جیسے باغیرت انسان کسی بدکردار کے ہاتھ کو اپنے حرم سے روکتا ہے۔

فعلت: رَدُّتْ: رد کر دیا، روک دیا۔ مُعَارِضُ: مقابلہ کرنے والا۔ الْفُيُورُ: غیرت مند، باغیرت۔ الْجَانِبِ: اسم فاعل از جَنْبِ يَجْنِبُ جَنْبًا (ض)، مجرم گناہگار، بدکردار (ج) جُنَاةً. الْحُرْمُ: حرمۃ کی جمع، بمعنی پردہ نشین خاتون۔

تشریح: امام بھیری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک غیرت مند شریف انسان کو اپنی بیٹی، بہو اور بیوی کی عزت و آبرو جس طرح عزیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی بدکردار ان پر حملہ آور ہو یا دست درازی کرے وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کی عفت و عصمت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی پوری توانائی بروئے کار لے کر ان کی پاک دامنی کو داغ دار ہونے سے بچاتا ہے اور بدکردار دشمن کو اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیتا، اسی طرح اگر کوئی سر پھرا، فصاحت و بلاغت کے نشہ میں چور ہونے والا انسان قرآن پر حملہ کرے پھر اس کی کسی سورت یا آیت کا اپنے کلام سے مقابلہ کرنا چاہے تو بلاغت قرآنی اس کی ہمت پست کر دیتی ہے اور اسے محروم و نامراد و نادم کر دیتی ہے۔

اس شعر میں ”رَدُّتْ“ کا اسناد بلاغت کی جانب اسناد مجازی ہے، کیوں کہ درحقیقت مقابلہ کرنے والے کے دعویٰ کو رد کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اور بلاغت اس کا سبب ہے، تو یہاں سبب کی جانب نسبت کر دی گئی، جو مجاز عقلی اور اسناد مجازی کہلاتی ہے۔

محسن بلاغت: (۱) اس میں اسناد مجازی ہے جیسا کہ اوپر کی تشریح سے واضح ہو چکا، (۲) اس میں رد بلاغت کی تشبیہ رَدُّ الْفُيُورِ سے تشبیہ بلغ ہے (۳) ”رَدُّتْ“ اور ”رَدُّ“ کے

در بیان صنعت اشتقاق ہے۔

لَهَا مَعَانٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِي مَذْدٍ
وَفَوْقِ جَوْهَرِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْقِيمِ

(۹۸)

ترجمہ: ان کے معانی کثرت اور زیادتی میں سمندر کی لہروں کی طرح ہیں اور حسن و جمال اور قدر و قیمت میں دریا کے موتیوں سے بڑھ کر ہیں۔

لغت: مَذْد: زیادتی، الْقِيم: قیمة کی جمع، قدر و قیمت۔

تفسیر: قرآنی آیات کے معانی سمندر کی لہروں کی طرح ہیں کہ ایک لہر ختم نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے سے دوسری لہر آ کر اسے سہارا دیتی، اس کی روانی کو بڑھاتی اور اس کے وجود کو نوت و توانائی بہم پہنچاتی ہے، تو جس طرح ان کی کوئی حد و اعتدائ نہیں، اسی طرح قرآنی آیات کے نکات و اسرار اور لطائف و دقائق بھی بے حد و بے شمار ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآنی آیات کے معانی پر کسی انسان کو آج تک مکمل دسترس اور عبور حاصل نہ ہوا۔ شیخ ابراہیم باجوری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جو علوم ہیں ان کی تعداد کم از کم چوبیس ہزار آٹھ سو ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے تراویح کے بوجھ کے برابر تیار کر دوں۔ (شرح الباجوری علی البردہ، ص ۵۲)

امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ قرآنی آیات کثرت اور زیادتی میں سمندر کی موجوں کی مانند ہیں اور قدر و قیمت کے لحاظ سے سمندر کے موتی اور جواہرات سے کہیں بڑھ کر ہیں، کیوں کہ جواہرات خواہ کتنے ہی بیش قیمت ہوں ان کی کچھ نہ کچھ قیمت ضرور متعین ہوتی ہے، لیکن قرآنی آیات کے معانی اور مفاہیم ایسے انمول ہیں کہ دنیا کی دولت و ثروت سے ان کی قیمت متعین ہی نہیں کی جاسکتی اور ان کے اندر وہ حسن و جمال ہے کہ زرو جواہر کی آب و تاب اور دل کشی و دل آویزی ان کے سامنے ہچ ہے، اسی لیے کسی عارف حق صاحب حال بزرگ نے فرمایا:

لو ظهرت حقيقة معانيها لم تطق سطوات نورها السموات والارض.
(اگر آیات قرآنی کے معانی کی حقیقت ظاہر ہو جائے تو آسمان وزمین ان کی سطوت نوری کی تاب نہیں لاسکتے)۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں معانی آیات قرآنی کی تشبیہ سمندر کی موج سے دی گئی جو کہ تشبیہ فصل و مرسل ہے (۲) اس میں آیات قرآنی اور سمندر کی موجوں کو کثرت اور زیادتی میں یکساں بتانا، پھر حسن و جمال اور قدر و قیمت میں دونوں میں فرق بتانا صنعت جمع و تفریق ہے۔

فَلَا تَعْدُ وَلَا تُحْصِي عَجَائِبُهَا

(۹۹)

وَلَا تُسَامُ عَلَى الْكَثَارِ بِالسَّامِ

ترجمہ: ان کے عجائب بے حد و بے شمار ہیں اور کثرت سے تلاوت کرنے کے باوجود اکتاہٹ اور بے کیفی پیدا نہیں ہوتی۔

لغات: لَا تَعْدُ: انہیں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ لَا تُحْصِي: ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، مضارع منفی مجہول از اِحْصَاءُ بمعنی احاطہ کرنا۔ عَجَائِبُ: حیرت انگیز اور انوکھی چیزیں، یہ عَجَبِہ کی جمع ہے، یہاں اس سے مراد اس کے انوکھے اور بے مثال معانی ہیں۔ لَا تُسَامُ: اُنّی لَا تُوصَفُ: متصف نہیں۔ الْكَثَارُ: کثرت تکرار، مراد کثرت تلاوت۔ عَلٰی: بمعنی مع ہے۔ السَّامُ: اکتاہٹ، دل اچاٹ ہونا، طبیعت گھبرا جانا۔

تشریح: یعنی قرآن کریم عجائب کا خزانہ ہے، اس کے لطائف و دقائق کی کوئی جد و انتہا نہیں، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس کی جتنی بار تلاوت کی جائے، ایک ایک آیت کو بار بار دہرایا جائے قاری اس سے آزرده خاطر نہیں ہوتا، بلکہ جتنی بار اس کی تلاوت کی جائے، پڑھنے والے کو نیا لطف اور نیا سرور محسوس ہوتا ہے، نہ اس کا پڑھنے والا اکتاتا ہے نہ اس کا سننے والا تھکتا ہے، وہ لوگ جو فصاحت و بلاغت میں عالمی شہرت کے حامل ہیں ان کے کلام کو جب پہلی بار سنا جاتا ہے تو خاص کیف و سرور حاصل ہوتا ہے، لیکن جب اسے کثرت سے

دہرایا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کیف و سرور میں کی آنی شروع ہو جاتی ہے اور ایک وقت
ہوتا ہے کہ انسان اس کے پڑھنے اور سننے میں اکثاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے، فارسی زبان
کے باکمال شاعر، میدان فصاحت و بلاغت کے عظیم شہسوار اور انتہائی تجربکار عالم حضرت
فتح علی شیرازی فرماتے ہیں:

غن گرچه دل بند و شیریں بود مرزاوار شاباش و تحسین بود
جو یک بار گفتی گو باز پس کہ حلوا جو یک باز خورد و پس
(یعنی بات اگرچہ دل چسپ اور شیریں ہو، شاباشی اور تعریف و تحسین کی مستحق ہو، جب
تو اسے ایک بار کہہ چکا تو دوبارہ مت کہ، کیوں کہ (شیریں اور لذیذ ہونے کے باوجود)
طوہ کو صرف ایک بار کھاتے ہیں (بار بار نہیں)۔

لیکن قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ سیکڑوں، ہزاروں بار اس کی آیات کی
تلاوت کریں، ہر بار کیف و نشاط کی ایک نئی کیفیت محسوس کریں گے۔
سرکارِ دو جہاں ﷺ نے اپنی زبانِ اقدس سے قرآن کریم کی نادر خصوصیات کو
یوں بیان فرمایا ہے:

الْقُرْآنُ لَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَقْضِي عِبْرَهُ وَلَا تَفْنِي عَجَابُهُ
وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ
بِهِ الْأَلْسِنَةُ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنَّ حِينَ سَمِعْتُهُ أَنْ قَالُوا: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا
يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ۔ (کتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفیٰ، ۱/۳۹۰)

یعنی ”قرآن بار بار تلاوت کیے جانے کے باوجود پرانا نہیں ہوتا، اس کے چند و
مواعظ ختم نہیں ہوتے، اس کے عجائب فنا نہیں ہوتے، یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے کوئی مذاق
نہیں، علما اس سے سیر نہیں ہوتے اور اس کی برکت سے خواہشات نفسانی میں کجی نہیں پیدا
ہوتی، زبان سے تلفظ کرتے وقت کسی اور کلام سے التباس پیدا نہیں ہوتا، یہ وہ کتاب ہے کہ

جب جنات نے اسے سنا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ”آج ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔“

ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اکبر ﷺ کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَةً حَدِيثَةً تَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمَيًّا وَإِذَا نَا ضُمًّا وَكُلُّوْنَا غُلْفًا، فِيهَا يَتَابِعُ الْعِلْمُ وَفَهُمُ الْحِكْمَةُ وَرَبِيعُ الْقُلُوبِ۔ (ایضاً، ۱/۳۹۳)۔

”میں آپ پر ایک جدید توریت نازل کرنے والا ہوں، اس کے ذریعہ آپ نابینا آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو شنوا اور غافل دلوں کو بیدار کر دیں گے، اس میں علم کے چشمے، حکمت کا مفہوم اور دلوں کی بہار ہے۔“

محسن بلاغت: (۱) اس میں مذکورہ بالا حدیث کی جانب تلمیح ہے (۲) اور ”تَسَام“ اور ”السَّام“ کے درمیان تجنیس شہ اشتقاق ہے۔

قَرَّتْ بِهَا عَيْنٌ قَارِيَهَا فَقُلْتُ لَهُ
لَقَدْ ظَفَرْتُ بِحَبْلِ اللَّهِ فَاغْتَصِمْ

(۱۰۰)

ترجمہ: تلاوت کرنے والے کی آنکھ اس سے ٹھنڈی ہو گئی تو میں نے اس سے کہا تو نے اللہ کی رسی پالی تو اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا۔

لغات: قَرَّتْ: (س، ض) واحد مؤنث غائب، ماضی معروف از قَرَّتْ عَيْنُهُ قَرَارًا وَقَرًّا بمعنی خوشی کی وجہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہونا۔ قَارِيَهَا: ان آیات کی تلاوت کرنے والا، یہ اصل ”قَارِيَهَا“ تھا، ضرورت شعری کی وجہ سے ہمزہ کو ساکن کر کے یا سے بدل دیا۔ ظَفَرْتُ بِهِ: تو اس میں کامیاب ہو گیا، اس کو پالیا۔ الْحَبْلُ: رسی، باندھنے کی چیز (ج) حَبَالٌ وَ أَحْبَلٌ وَ حَبُولٌ وَ أَحْبَالٌ، مجازاً اس سے مراد کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ حَبْلُ اللَّهِ: اللہ کی رسی، اللہ تک رسائی کا ذریعہ، مراد قرآن کریم ہے۔ اِغْتَصِمْ: امر حاضر از اِغْتَصَامِ، مضبوطی سے پکڑے رہو۔

تفسیر: امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایسی روحانی لذت، ایسی ملاوت اور چاشنی ہے کہ اس کی تلاوت میں انسان ایک لطف ولذت محسوس کرتا ہے، اہمیان قلب محسوس کرتا ہے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، یہ خداری کی رتی اور اللہ ہی پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس لیے انسان کو اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے اور اس کے احکام پر بھرپور طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔

اس شعر میں درج ذیل آیت کریمہ کی جانب اشارہ ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا (آل عمران: آیت ۱۰۳)
(اور اللہ کی رتی مضبوطی سے تھام لو۔)

صدر الافاضل علامہ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزان العرفان میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”حَبْلُ اللَّهِ“ کی تفسیر میں مفسرین کے چند قول ہیں، بعض کہتے ہیں: اس سے قرآن مراد ہے، مسلم شریف کی حدیث میں وارد ہوا کہ قرآن پاک ”حبل اللہ“ ہے، جس نے اس کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہے، جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہی پر۔“

اور اس حدیث کی جانب بھی اشارہ ہے جس میں قرآن کریم کے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں:

هُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَالنُّورُ الْمُبِينُ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ نَجَاةٌ لِّمَنِ اتَّبَعَ لَا يَعْوَجُ فَيَقُومُ وَلَا يَزِيغُ فَيُسْتَعْتَبُ۔ (اشفا، ۳۹۲/۱)

”یہی ذکر حکیم ہے، یہی نور مبین ہے، یہی راہ راست ہے اور اللہ تعالیٰ کی مضبوطی ہے، نفع بخش شفا ہے، پیروی کرنے والے کے لیے سامان نجات ہے، اس میں کجی نہیں کہ رست کرنے کی ضرورت محسوس ہو، وہ حق سے بھگتا نہیں کہ اسے ملامت اور عتاب کیا جائے۔“

محسن بلاغت: (۱) اس شعر میں صنعت تلمیح ہے جیسا کہ مندرجہ بالا شرح سے ظاہر ہے

(۲) ”جبل اللہ“ میں استعارہ تصریحیہ اصل یہ ہے (۳) اور ”قَرَّتْ“ اور ”قَارَتْ“ میں جنمیں
شبہ اشتقاق ہے۔

اِنْ تَتْلُهَا خِيفَةً مِّنْ حَرِّ نَارٍ لَّظِي

(۱۰۱)

اَطْفَاتُ نَارٍ لَّظِي مِّنْ وَّرْدِهَا الشَّبِيمُ

ترجمہ: اگر آتشِ جہنم کے خوف سے تو ان کی تلاوت کرتا رہے تو اپنے آبِ سرد سے آتشِ
جہنم کو بجھا دیں گی۔

لغات: خِيفَةً: ڈر کی وجہ سے، یہ ”تَتْلُهَا“ کا مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے
حَرِّ: تپش، گرمی، لَظِي: جہنم کا ایک نام، یہ تانیث اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے، ویلے
اس کا اصل معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ یا وہ شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ وِرْد: پانی، گھاٹ
الشَّبِيمُ: سرد، ٹھنڈا۔

تشریح: شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آتشِ جہنم کے ڈر سے انسان آیاتِ قرآنیہ کی تلاوت
کرتا رہے اور ان پر عمل پیرا رہے تو وہ ان کی برکت سے جہنم سے بچ جائے گا، کیوں کہ یہ
آیتیں مثلِ پانی کے ہیں، پانی سے اگر جسم کی حیات اور بقا ہے تو ان آیات سے روح کی
حیات و بقا ہے، پانی اگر تشنگی کی آگ بجھاتا ہے تو یہ جہنم کی آگ کو بجھاتی اور سرد کرتی ہیں۔
اس شعر میں درج ذیل حدیث کی طرف اشارہ ہے جس کو امام مسلم نے باب الورد

میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا:

اقْرَؤْ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ.

(قرآن کی تلاوت کیا کرو کیوں کہ یہ قیامت کے دن تلاوت کرنے والوں کی

شفاعت کو آئے گا)۔

اور اس حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب مومن قیامت کے دن پلِ صراط پر

رکے گا تو جہنم اس سے کہے گا:

جُزْ يَا مُؤْمِنُ فَقَدْ أَطْفَأَتْ نُورَكَ لَهْبِي

(الزبدۃ العمدۃ للملا علی القاری، ۹۱)

اے مومن! (جلد) گزر جا، کیوں کہ اپنے نور سے تو میرے شعلوں کو بجھائے دے رہا ہے۔
اس شعر میں ”نار لظی“ کی تکرار ضرورت شعری کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ موقع ضمیر لانے کا تھا۔

مفتی شہر خرپوت علامہ عمر بن احمد خرپوتی لکھتے ہیں:
فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیوں کہ اس میں قرآن شریف کو چھونے اور اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہاتھ کا عمل ہے اور اسے دیکھنے میں نگاہ کا استعمال ہوتا ہے (اور یہ سارے اعمال عبادت ہیں) اور یہ آیات کے معانی و مفاہیم میں غور و فکر کرنے میں بھی معین و مددگار ہے، اسی وجہ سے اکثر صحابہ کرام قرآن کریم دیکھ کر ہی پڑھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ثَلَاثٌ يَزِدُن فِي الْحِفْظِ وَيُنْهِنُ الْبَلْغَمَ، الْمَسْوَاكُ وَالصُّوْمُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.
(تین چیزیں یادداشت بڑھاتی اور بلغم کو ختم کرتی ہیں: مسواک، روزہ، تلاوت قرآن)۔
اہل علم فرماتے ہیں:

النَّظَرُ إِلَى الْعُلَمَاءِ وَالْقُرْآنِ عِبَادَةٌ كَالنَّظَرِ إِلَى الْكَعْبَةِ. (عصیدۃ الشہدۃ، ص ۱۶۳)

(علمائے ربانین اور قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے کعبہ کو دیکھنا)۔

محاسن بلاغت: (۱) اس میں صنعت تلمیح ہے، جیسا کہ شرح سے ظاہر ہے (۲) ”وَرْدَهَا“
اس ”وَرْد“ بمعنی پانی کی اضافت آیات قرآنی کی طرف لوٹنے والی ضمیر کی جانب کرنا
صاف المشبہ الی المشبہ کے قبیل سے ہے اور یہ تشبیہ تشبیہ بلغ ہے (۳) ”حَرَّ“ اور
”شیم“ کو یکجا کرنا طباق ایجاب ہے (۴) مصرعہ ثانیہ میں اطفاء اور نار کو، یوں ہی ورد
شیم کو جمع کرنا صنعت مراعاة النظیر ہے۔

كَانَ الْخَوْضُ تَبَيُّضُ الْوُجُوهِ بِهِ
مِنَ الْعَصَاةِ وَقَدْ جَاءُوهُ كَالْحُمَمِ

(۱۰۲)

ترجمہ: گویا یہ آیتیں نہر حیات ہیں جس سے گنہ گاروں کے چہرے روشن ہو جائیں گے جب کہ وہ وہاں جلے ہوئے کونلوں کی طرح آئیں گے۔

لفظ: تَبَيُّضُ: سفید ہو جائیں گے، روشن ہو جائیں گے۔ الْوُجُوهُ: چہرے، وَجْهٌ کی جمع، یہاں مراد جسم ہے۔ الْعَصَاةُ: عاص کی جمع، گنہ گار، عصیاں شعار۔ الْحُمَمُ: حُمَمَةٌ کی جمع، کونلہ، راکھ، ہر وہ چیز جو آگ میں جل جائے۔

تفسیر: اس شعر میں خوض سے مراد نہر حیات ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جن گنہ گاروں کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے انہیں دوزخ سے نکال دو، تو وہ دوزخ سے اس طرح نکلیں گے کہ آتش جہنم سے جھلس کر مثل کونلوں کے ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا، جس کے پانی سے ان کی سیاہی جاتی رہے گی اور وہ بہت جلد ہی تروتازہ ہو جائیں گے جس طرح ساگ پات کا بیج سیلاب کے خس و خاشاک میں اُگ کر بہت جلد تروتازہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں ہے، جس کے راوی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔

اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ قرآن قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، تو شعر کا مطلب یہ ہوا کہ سیہ روئی دور کرنے میں قرآن کریم نہر حیات کی طرح ہے، جس طرح آتش جہنم سے جھلسے ہوئے گنہ گاروں کے سیاہ چہرے نہر حیات کے پانی سے روشن اور نورانی ہو جائیں گے، اسی طرح گناہوں سے سیاہ رو قاریوں کے چہرے قرآن کریم کی شفاعت سے نورانی ہو جائیں گے۔

محکم بن بلاغت: (۱) آیات قرآنی کی نہر حیات سے تشبیہ تشبیہ مرسل و مفصل ہے (۲) الْوُجُوهُ سے بطور مجاز مرسل احسام مراد ہیں، اور یہاں معنی حقیقی و مجازی کے درمیان علاقہ

”جنت“ ہے (۳) اس میں صنعت تلمیح بھی ہے۔

وَكَالْصِّرَاطِ وَكَالْمِيزَانِ مَعْدِلَةٌ

فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُمْ

(۱۰۳)

ترجمہ: یہ استقامت میں پل صراط اور عدل میں میزان عمل کی طرح ہیں، تو ان کے سوا کسی اور سے لوگوں میں عدل قائم نہ رہا۔

لفظ: الصِّرَاطُ: لغت میں راستہ کو کہتے ہیں (ج) صُرُطٌ، لیکن یہاں اس سے مراد وہ پل ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے، جو عرف عام میں پل صراط کے نام سے مشہور ہے، قیامت کے دن یہ دوزخ پر ہوگا، یہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، سب کو اس پر گزرنا ہوگا، مومن اپنے مرتبے کے موافق کوئی آنکھ جھپکنے میں، کوئی بجلی کی مانند، کوئی تیز ہوا کی مانند، کوئی پرندوں کی طرح، کوئی برق رفتار گھوڑوں کی مانند، کوئی اونٹوں کی مانند، سب اس پر سے گزر جائیں گے، اور کفار و منافقین کٹ کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔

المِيزَانُ: لغت میں ترازو کو کہتے ہیں (ج) مَوَازِينُ: یہاں مراد وہ ترازو ہے جس میں قیامت کے دن بندوں کے نیک و بد اعمال تولے جائیں گے، وہ تول کائے کی تول ہوگی، نہ رتی بھر زیادہ نہ رتی بھر کم، اس سے اس ترازو کا عدل بالکل عیاں ہے، قرآن کریم میں ہے:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ

بِقَوْلِ حَبَّةٍ مِنْ خَوْدٍ لِيَأْتِيَنَا بِهَا (سورة الانبياء: آیت: ۴۷)۔

”اور ہم عدل کی ترازو رکھیں گے قیامت کے دن، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا

اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے“ مَعْدِلَةٌ: عدل و

انصاف۔ الْقِسْطُ: یہ لفظ مصدر ہے اور یہ اضداد میں سے ہے، جب یہ باب نصر ینصر سے

ہو تو عدل و انصاف کے معنی میں آتا ہے اور باب ضرب ینضرب سے ہو تو ظلم و نا انصافی کے

معنی میں، اس سلسلہ میں ایک بڑی معنی خیز حکایت بھی مروی ہے کہ جب حجاج بن یوسف

ثقفی نے خیر التا بعین سیدنا حضرت سعید بن جبیر ؓ کو گرفتار کر کے اپنی کچھڑی میں کھڑا کیا اور ان سے پوچھا مجھے کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا: **أَنْتَ الْقَاسِطُ الْعَادِلُ** یہ سن کر حاضرین محو حیرت ہو گئے کہ باہر تو حجاج کو ظالم، جفا کار اور نہ جانے کیا کیا کہتے تھے اور گرفتار ہو کر سامنے کھڑے ہیں اور موت کی تلوار سر پر لٹکتی دیکھ رہے ہیں تو اسے عادل اور منصف کہہ رہے ہیں، مگر حجاج نہایت ذہین و فطین ہونے کے ساتھ ساتھ عربی زبان و ادب کی باریکیوں سے واقف اور میدان فصاحت و بلاغت کا شہ سوار تھا، وہ حضرت سعید بن جبیر کی مراد سمجھ گیا، اس نے حاضرین سے کہا، تم نے سمجھا نہیں یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اس نے مجھے جہنمی اور کافر کہا، دیکھو اس نے مجھے قاسط کہا اور قرآن مجید میں ہے: **أَقْبَا الْقَاسِطُونَ** **فَكَاَنُوا لِيَجْهَنَّمَ حُطْبًا** (یعنی ظلم و زیادتی کرنے والے جہنم کا ایندھن ہوں گے)، اس نے مجھے ”عادل“ کہا، اس سے اس کی مراد حق سے عدول کرنے والا ہے۔ **النَّاسُ** لوگ، یہاں مراد امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہے۔

تشریح: اس شعر میں دو تشبیہ ہیں (۱) آیات قرآنیہ کی پل صراط سے تشبیہ، اس صورت میں جب شبہ یا تو استقامت ہے اور جملہ کا حاصل یہ ہے کہ آیات قرآنی استقامت میں پل صراط کی طرح ہیں، کہ جس طرح پل صراط بالکل سیدھا اور راہ مستقیم ہے اسی طرح آیات کریمہ، جن میں کچی اور ٹیڑھے پن کا شائبہ بھی نہیں، یا وجہ شبہ ”حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا“ ہے اور مفہوم یہ ہے کہ یہ آیات کریمہ حق و باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرتی ہیں، جس طرح پل صراط حق اور ناحق کے درمیان خط امتیاز کھینچ دے گا کہ اہل حق اسے پار کر کے جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں کی بہاروں سے شاد کام ہوں گے، جب کہ اہل باطل اسے پار نہ کر سکیں گے اور نیچے گر کر جہنم کے دردناک عذاب میں جا پڑیں گے (۲) دوسری تشبیہ آیات قرآنیہ کی میزان عمل سے ہے، اس میں وجہ تشبیہ ”عدل و انصاف“ ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح میزان عمل قیامت کے دن عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کرتے گا، اس میں رتی بھر کمی بیشی نہ ہوگی

کشف برودہ
پہلی کے سا
پہاڑ ہوا
پہاڑ آسانی
دل و انصاف
نہاں

کیوں کر
ان کی
آئی
کے

اور کسی کے ساتھ ظلم اور نا انصافی نہ ہوگی اسی طرح آیات قرآن عدل و انصاف سے لبریز ہیں۔ اور پورے شعر کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح صراط و میزان سے حق و باطل کے درمیان امتیاز ہو جائے گا اسی طرح آیات قرآنی سے حق اور ناحق کے درمیان امتیاز ہو جاتا ہے، اس لیے دیگر آسمانی کتابوں کا عدل امت محمدیہ میں قائم نہ رہا، بلکہ وہ منسوخ ہو گیا، اب اس امت میں عدل و انصاف کا قیام صرف اور صرف آیات قرآنی کے ذریعہ ہو سکتا ہے، کیوں کہ سابقہ آسمانی کتابیں منسوخ ہو کر اس امت کریمہ کے لیے ناقابل عمل ہو چکی ہیں۔

اس شعر میں ”صراط“ اور ”میزان“ کے ذکر سے معتزلہ کے رد کی جانب اشارہ ہے، کیوں کہ یہ پل صراط کے قائل نہیں، دراصل معتزلہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، جو چیز ان کی عقل کے مطابق ہوتی ہے اسے درست کہتے ہیں اور جو چیز ان کی عقل نارسا میں نہیں آتی اس سے انکار کر دیتے ہیں، اسی لیے وہ پل صراط کے بارے میں کہتے ہیں: اس طرح کے کسی پل سے انسان کا صحیح و سالم گزر جانا ممکن نہیں اور ایسے پل کی تخلیق عبث اور بے کار ہے جس پر سے گزرنا ممکن نہ ہو اور اگر ممکن بھی ہو تو اہل ایمان اور انبیاء و مرسلین کو بے جا تکلیف پہنچانا اور مبتلائے عذاب کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے۔

اس کے جواب میں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں، کیوں کہ انبیاء و مرسلین اور دیگر مومنین اس کی قدرت سے بلا مشقت و تعب اس پل سے گزر جائیں گے۔

معتزلہ وزن اعمال و میزان کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حساب و کتاب ہو چکا اور فرشتوں کے لکھے ہوئے نامہ اعمال سب کے ہاتھوں میں دے دیے گئے اور اس کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو اب وزن اعمال کی کیا ضرورت؟ معتزلہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اعمال اغراض ہیں جن میں کوئی وزن نہیں ہوتا، پھر ان کے تولے جانے کا کیا مطلب؟ اور اس کے لیے میزان قائم کرنے کا کیا معنی؟

پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ حساب و کتاب ہو جانے اور فرشتوں کے لکھے نامہ ہائے اعمال سب کے ہاتھوں میں دیے جانے کے بعد بھی وزن اعمال کا فائدہ ہے اور وہ ہے لوگوں کو بھرپور طریقے سے مطمئن کرنا، اس کو یوں سمجھئے کہ قاتل اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے حتمی طور پر قتل کیا ہے، پھر بھی جب اسے قتل کی سزا سنائی جاتی ہے تو وہ حج کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے انصاف نہیں کیا، تقریباً یہی حال قیامت کے دن بھی ہوگا، لیکن وزن اعمال کے بعد کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں ملے گا، اسی لیے وزن اعمال کی نگرانی ابوالبشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے سپرد ہوگی، ان کو حکم دیا گیا کہ آپ میزان پر کھڑے ہو کر اپنی اولاد کے اعمال تولوائیں۔ (رواہ الطبرانی فی معجمہ الصغیر عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، قسطلانی، ج ۱۰، ص ۴۸۱)۔

دوسری بات کا جواب بعض علمائے اہل سنت یہ دیتے ہیں کہ وہ صحیفے تولے جائیں گے جو کرنا کاتبین نے لکھے ہیں، اس کی دلیل حدیث بظاہر ہے، جسے امام ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جس میں کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے تولے جانے اور دوسرے کثیر دفاتروں پر بھاری ہونے کا ذکر ہے جس ٹکڑے میں کلمہ شہادت لکھا ہوگا۔

لیکن احادیث کثیرہ سے یہ ثابت ہے کہ قول و عمل ہی تولے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ وزن کے وقت اعراض کو جواہر سے بدل دے گا، یہ جواب سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے اور دیگر بہت سے علمائے اہل سنت فرماتے ہیں کہ اعراض کو جواہر سے بدلنا نہ بھی ہو جب بھی ان کے تولے جانے میں کوئی استبعاد نہیں، کیوں کہ کمیات اور مقادیر میں ثقل اور وزن اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کرنے سے ہے، اللہ جل شانہ اس پر قادر ہے کہ کیف میں بھی وزن اور ثقل پیدا فرمادے۔

جب کثیر آیات و احادیث سے اعمال و اقوال کا وزن کیا جانا ثابت ہے تو ہم فرض ہے کہ اس پر ایمان لائیں، نصوص اپنے ظاہر پر محمول ہوں گی جب تک کہ ظاہر سے

پہرے والا شرعی قرینہ نہ ہو اور یہاں کوئی قرینہ نہیں، اس لیے وہ اپنے ظاہر ہی پر رکھی جائیں گی، ہماری عقل اور سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہماری عقل اور سمجھ کا قصور ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر بات ہر انسان کی سمجھ میں آجائے، روزمرہ مشاہدے میں آتا ہے کہ ایک ذہین انسان اپنے سے زیادہ ذہین انسان کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا، پھر ہر انسان اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ کے ارشادات کے اسرار و رموز کو سمجھ لے یہ کیا ضروری ہے، بہر حال اعمال کا تولانا جانا بھی حق ہے اور میزان کا قائم کیا جانا بھی حق ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) آیات قرآنی کی صراط سے تشبیہ، تشبیہ مجمل اور مرسل ہے اور میزان سے ان کی تشبیہ، مفصل اور مرسل ہے۔

لَا تَعْجَبَنَّ لِحُسُوْدٍ رَّاحٍ يُنْكِرُهَا

تَجَاهُلًا وَهُوَ غَيْرُ حَاذِقِ الْفَهْمِ

(۱۰۴)

ترجمہ: تو اس حاسد پر بالکل تعجب نہ کر جو تجربہ کار، سمجھ دار ہوتے ہوئے بھی انجان بن کر ان آیتوں کا انکار کرتا ہے۔

لغات: لَا تَعْجَبَنَّ (س): فعل نہی بانون خفیفہ، تو ہرگز تعجب نہ کر۔ حُسُوْدٌ: بڑا حسد کرنے والا، صیغہ مبالغہ از حَسَدٍ یَحْسُدُ حَسَدًا (ن، ض) بمعنی زوال نعمت کی تمنا کرنا (ج) حُسَدٌ رَّاحٍ (ن): ماضی معروف از رَوَّاحٍ بمعنی جانا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بمعنی ”صَادٌ“ ہو، اس صورت میں ضمیر مستتر اس کا اسم ہوگی اور جملہ ”یُنْكِرُهَا“ اس کی خبر۔ تَجَاهُلًا: جانتے ہوئے انجان بننا، یہ ”یُنْكِرُ“ کا مفعول لہ ہے۔ الْحَاذِقُ: ماہر، تجربہ کار (ج) حَذَّاقٌ وَحَذَّاقٌ: الْفَهْمُ: سمجھ دار۔

تشریح: یہ شعر اس سوال کا جواب ہے جو گزشتہ اشعار میں قرآن مجید اور اس کی آیات کریمہ کے اوصاف سننے کے بعد سائل کے ذہن میں پیدا ہوا، وہ یہ کہ جب قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے ذرورۂ کمال پر ہے اور اس کے اندر وہ اوصاف و کمالات ہیں کہ جو کسی بشر کے کلام میں نہیں

ہو سکتے تو پھر کیسے بہت سے کفار و مشرکین نے اس کے کلام الہی ہونے سے انکار کر دیا؟

اس کا جواب اس شعر میں یوں دیا گیا کہ حسد وہ باطنی بیماری ہے جو قلب کو سیاہ اور چشم بینا کو کور بنا دیتی ہے، حاسد اپنے فائدے اور نقصان کو بھول کر صرف اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ دوسرے کو جو نعمت حاصل ہے وہ کسی طرح زائل ہو جائے، خواہ اس کو طے یا نہ ملے، اس لیے کفار و مشرکین نے جو انکار کیا وہ جہالت و نادانی میں نہ تھا بلکہ حسد و عناد کی بنا پر تھا، وہ قرآن مجید کی ان خوبیوں کو خوب جانتے اور سمجھتے تھے، ان کے قلوب و اذان قرآن مجید کے محاسن و کمالات کے خوب معترف تھے، مگر براہو حسد و عناد اور عداوت و دشمنی کا کہ یہ انسان کو سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بننے پر مجبور کر دیتی ہیں اور دل سے حقیقت کے اعتراف کے باوجود زبان سے اس کا انکار کروا دیتی ہیں، اس لیے کفار و مشرکین کی جانب سے قرآن مجید کے انکار پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں۔

قَدْ تَنْكَرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ

(۱۰۵)

وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ

ترجمہ: کبھی آشوبِ چشم کی وجہ سے آنکھ کو سورج کی درخشانی ناگوار معلوم ہوتی ہے اور بیماری کی وجہ سے منہ کو پانی اچھا نہیں لگتا۔

لغات: قَدْ: کبھی، یہ حرفِ تقلیل ہے۔ تَنْكَرُ: مضارع معروف از انکار بمعنی ناپسند کرنا، برا سمجھنا، ناگوار لگنا۔ رَمَدُ: آشوبِ چشم، آنکھ کا دکھنا۔ سَقَمُ: بیماری (ج) اسقام۔

تشریح: گزشتہ شعر میں امام بوصیری نے حسد کی بنا پر کفار و مشرکین کی جانب سے ہونے والے قرآن مجید کے انکار پر تعجب نہ کرنے اور ورطہ حیرت میں نہ ڈوبنے کی بات کہی تھی اور یہاں دو تمثیلوں کے ذریعہ اس کی علت اور اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔

(۱) پہلے مصرعہ میں حاسد و منکر کو آشوبِ چشم کے مریض سے اور آیاتِ قرآنی کو سورج کی روشنی سے اور جانتے ہوئے انجان بننے کو آشوبِ چشم کی بیماری سے تشبیہ دی گئی ہے، وجہ

مخفی ہو۔
 زمانہ و ماہر چیز کا انکار ہے۔

لغیہ ایک انتہائی طاہر و باہر پیر
(۲) دوسرے مصرعہ میں حاسد و منکر کی تشبیہ اس شخص سے جس کے منہ میں کوئی بیماری ہو،
آیت قرآنی کو خوش گوار اور شیریں پانی سے اور جانتے ہوئے انجان بننے کو بیماری سے
آیت قرآنی کو خوش گوار اور شیریں پانی سے اور جانتے ہوئے انجان بننے کو بیماری سے
آیت قرآنی کو خوش گوار اور شیریں پانی سے اور جانتے ہوئے انجان بننے کو بیماری سے

اب شعر کا مفہوم یہ ہوا کہ حاسدین و منکرین کی طرف سے قرآنی آیات کے انکار پر جو حیرت نہ ہو، کیوں کہ جس طرح آشوب چشم کی وجہ سے آنکھوں کو سورج کی درخشانی ناگوار معلوم ہوتی ہے اور بیماری کی وجہ سے بیمار کو پانی بد ذائقہ لگتا ہے، اسی طرح ان کفار و مشرکین کو حسد کی وجہ سے قرآنی آیات اچھی نہیں لگتیں اور وہ ان کے منکر ہو بیٹھے ہیں۔

اس شعر میں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے ”الشّمس“ کے

ہاتھ ”ضوء“ کو استعمال کیا، ”نور“ استعمال نہ کیا، اس کی کئی وجہیں ہیں:

(۱) ضَوْء اور ضیاء اپنی روشنی میں ”نور“ سے قوی اور تیز ہوتی ہے، (۲) ”ضَوْء“ ذاتی روشنی کا نام ہے، جیسے سورج اور آگ کی روشنی ذاتی ہوتی ہے، کسی نہیں اور ”نُور“ کسی اور عرضی روشنی کا نام ہے، جیسے چاند کی روشنی جو سورج کی روشنی سے مُستفاد ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم میں سورج کو ”ضیاء“ اور چاند کو ”نور“ کہا گیا، ارشادِ ربانی ہے:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. (يونس، آیت: ۵)

(وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند کو چمکتا)۔

اس نکتہ کو سننے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ سوال انگڑائی لے سکتا ہے کہ ”اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ میں اللہ نے اپنی ذات کو ”نور“ فرمایا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ”نور“ مطلقاً قوی اور طاقت ور ہوتا ہے، لیکن یہ سوال اسی کے ذہن میں ابھر سکتا ہے جس کے سامنے اس آیت کی تفسیریں نہیں ہیں، ورنہ ہر باخبر شخص کو معلوم ہے کہ اس آیت میں ”نور“ اپنے معنی حقیقی میں نہیں بلکہ ”مُنَوَّر“ کے معنی میں ہے، اب آیت کریمہ کا معنی ہوا:

”اللَّهُ مُنَوِّرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کو روشن فرمائے والا ہے)۔
 اور مذکورہ بالا اعتراض تو اس وقت درست ہوتا جب ”نور“ اپنے حقیقی معنی میں ہوتا۔
 محاسنِ بلاغت: (۱) اس شعر میں دونوں تشبیہات تشبیہِ ضمنی ہیں، تشبیہِ ضمنی کی مفصل بحث
 کتاب کے مقدمہ میں زیر عنوان ”قصیدہ بردہ کا بلاغی تجزیہ“ دیکھیں، ساتھ ہی یہ تشبیہات
 تشبیہِ مرکب، مرکب بھی ہیں۔

الفصل السابع

فی ذکر معراج النبی ﷺ

يَا خَيْرَ مَنْ يَمَّمُ الْعَافُونَ سَاحَتَهُ
سَعِيًا وَفَوْقَ مُتُونِ الْاَيْتِقِ الرُّسْمِ

(۱۰۶)

ترجمہ: اے سب سے بہترین داتا جس کے در دولت پر منگتے پیادہ پا اور تیز گام اونٹنیوں کی
پٹوں پر سوار ہو کر دوڑے چلے آتے ہیں۔

وَمَنْ هُوَ الْاَيَةُ الْكُبْرَى الْمُعْتَبَرِ
وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَى الْمُفْتَنِمِ

(۱۰۷)

ترجمہ: اور اے وہ ذات گرامی جو عبرت پکڑنے والے کے لیے عظیم ترین نشانی اور غنیمت
بجھنے والے کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔

لفظ: خَيْرَ: بہترین، یہ ”مَنْ“ کی جانب مضاف ہے۔ يَمَّمُ: قصد کیا۔ الْعَافُونَ: العافی کی
جمع ہواں کرنے والے، مانگنے والے۔ سَاحَةُ: گھر کا وسیع صحن، کشادہ جگہ، مراد چہار دیواری یا
آستانہ (ج) سَاحٌ وَسُوْحٌ وَمَسَاحَاتٌ. سَعِيًا: دوڑتے ہوئے، یہ اصل میں مصدر ہے، مگر
یہاں اسم فاعل ”ساعین“ کے معنی میں ”العافون“ سے حال ہے۔ مُتُونِ: متن کی جمع، پیٹھ۔
الْاَيْتِقِ: تاقہ کی جمع، اونٹنیاں۔ الرُّسْمِ: رَسُوم کی جمع، برق رفتار، تیز گام، وہ اونٹنی جو چلنے کے
وقت زمین پر پاؤں کا نشان چھوڑے۔ الْاَيَةُ: نشانی (ج) آيٍ وَاَيَاتٍ. مُعْتَبَرٍ: عبرت پکڑنے
والا، نصیحت حاصل کرنے والا۔ مُفْتَنِمِ: غنیمت سمجھنے والا۔

تفسیر: گزشتہ اشعار میں سرکارِ اقدس ﷺ کا تذکرہ غائبانہ تھا، اس کے لیے شاعر نے
نائب کے صیغے استعمال کیے تھے، اب جب کہ غائبانہ ذکر ہوتے ہوتے سرکارِ اقدس ﷺ کا
رہا پذیر و دماغ پہ چھا گیا اور یہ تصور ہو چلا کہ سرکارِ سامنے ہیں اور میں ان کی بارگاہِ والا

فصل سابع

کشف

بانی

مخلص

تعالیٰ

لہنا

کی

جلا

چہر

دنا

از

۱

۱

قدس میں حاضر ہوں، تو طرز کلام بدل گیا اور غائب کی بجائے حاضر کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں یوں التجا کی جا رہی ہے: اے سب سے بہترین و اتنا جس کے در دولت پر مانگنے والے پیدل اور برق رفتار اونٹنیوں پر سوار ہو کر دوڑے چلے آتے ہیں اور جو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عظیم ترین نشانی اور غنیمت سمجھنے والوں کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ اس طرز تعبیر اور پیرایہ ادا کو علمائے بلاغت صنعت التفات کہتے ہیں۔

پہلے شعر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ عظیم اور نائب اکبر ہیں، جو بآذن الہی اپنی بارگاہِ ناز میں آنے والے ہر محتاج کی حاجت روائی کرتے ہیں اور ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری فرماتے ہیں، اسی لیے دیکھا جا رہا ہے کہ ہر سائل اور حاجت مند آپ کے در دولت کی طرف لپکا چلا جا رہا ہے، اگر سواری میسر ہے تو سواری سے، ورنہ پیدل ہی۔

دوسرے شعر میں حضور کے ”آیتِ کبریٰ“ (عظیم ترین نشانی) اور ”نعمت عظمیٰ“ (بہت بڑی نعمت) ہونے کا تذکرہ ہے، اگر حضور کے اخلاق عظیمہ، خصال حمیدہ اور شائل ستودہ کا مطالعہ کیا جائے تو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ کا وجود پاک سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نشانی ہے، اسی طرح آپ کے اہل ایمان کے لیے نعمت عظمیٰ ہونے میں بھی شک نہیں، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (آل عمران، آیت: ۱۶۳)

(اس میں شک و شبہ نہیں کہ مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے)۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

أَيُّ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ بَعَثَهُ هَذَا الرَّسُولَ، فَإِنَّ بَعَثَهُ ﷺ أَحْسَنَ

إِلَىٰ كُلِّ الْعَالَمِينَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ وَجَّهَ الْإِحْسَانَ فِي بَعْثِهِ كَوْنَهُ دَاعِيًا لَهُمْ إِلَىٰ مَا يَخْلُصُهُمْ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ وَيُوصِلُهُمْ إِلَىٰ ثَوَابِ اللَّهِ وَهَذَا عَامٌ فِي حَقِّ الْعَالَمِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ" إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَذَا الْإِنْعَامِ إِلَّا أَهْلُ الْإِسْلَامِ فَلِهَذَا التَّأْوِيلُ خَصَّ تَعَالَىٰ هَذِهِ الْمَنَّةَ بِالْمُؤْمِنِينَ. (تفسير كبير)

یعنی اس رسول کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا اور ان کے ساتھ بھلائی کی، کیوں کہ حضور ﷺ کو بھیجنا ساری دنیا والوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، آپ کی بعثت میں بھلائی کا پہلو یوں ہے کہ آپ انہیں اس چیز کی طرف بلا تے ہیں جو انہیں اللہ کی سزا سے چھڑا کر اس کی جزا تک پہنچاتی ہے اور یہ ساری دنیا والوں کو عام ہے، کیوں کہ آپ ساری دنیا والوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ: ”ہم نے تجھے سارے انسانوں کی طرف بھیجا“، مگر اس انعام اور بھلائی سے صرف اہل ایمان ہی نے فائدہ اٹھایا، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے خاص کر اہل ایمان ہی پر یہ احسان جتایا۔

محاسن بلاغت: (۱) اس میں صنعت التفات ہے جیسا کہ شرح میں گزرا (۲) دوسرے شعر کے دونوں مصرعوں کے ہم وزن ہونے میں صنعت موازنہ ہے۔

سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَّيْلًا إِلَىٰ حَرَمٍ

كَمَا سَرَى الْبُتْرُ فِي دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ

(۱۰۸)

ترجمہ: آپ نے رات کے مختصر سے حصے میں ایک حرم سے دوسرے حرم تک سفر فرمایا، جیسے چودھویں کا چاند تاریک رات میں سفر میں منزلیں طے کرتا ہے۔

لغات: سَرَيْتَ: صیغہ واحد مذکر حاضر، ماضی معروف از سَرَى يَسْرِى سُرَى (ض) بمعنی رات میں چلنا، رات میں سفر کرنا. لَّيْلًا: اس کی تینوں برائے تقلیل ہے، یعنی رات کی مختصر سنی گھڑی میں، اور ”سَرَيْتَ“ کے بعد ”لَّيْلًا“ کا ذکر اسی قلتِ وقت کو بتانے کے لیے ہے، جب کہ رات اس کے مفہوم میں داخل ہے اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے. حَرَمٌ

فصل سہم

مفسر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

تفسیر

قابل حفاظت چیز جس کا دفاع کیا جائے، مقدس اور لائق احترام شے (ج) ناخسرام، یہاں پہلے حرم سے مراد مسجد حرام ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے اور جس کے صحن میں کعبہ شریف واقع ہے اور دوسرے حرم سے مراد مسجد اقصیٰ ہے جو فلسطین میں واقع ہے۔ البسور: میکال، چوہریں رات کا چاند (ج) بُسُورٌ وَابْدَارٌ۔ ذاج: تاریک، اسم فاعل اَزْدَجَا یَسْدُجُو ذُجُورٌ دُجُورٌ (ن) بمعنی تاریک ہونا۔ الظلم: تاریکیاں، اندھیرے، یہ ظلمۃ کی جمع ہے۔

تفسیر: گزشتہ دو اشعار میں سرکارِ دو جہاں ﷺ کو ایک خاص انداز میں ندا دی گئی اور یہ شعر جوابِ ندا ہے، یہاں سے شعر نمبر ۱۱۶ تک واقعہ اسرا و معراج کا بیان ہے جو سرورِ کونین ﷺ کا نہایت بلند پایہ اور مشہور معجزہ ہے۔

خیال رہے کہ ”اسراء“ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے مختصر سے حصہ میں سرکارِ کاشف لے جاتا ہے، اور ”معراج“ مسجد اقصیٰ سے آسمان کی بلندیوں کی سیر فرمانا اور عرشِ اعظم اور لامکان میں بارگاہِ رب العزت میں حاضر ہو کر راز و نیاز کی باتیں کرنا ہے، یہ تو دونوں لفظ کے اصلی معنی ہیں، البتہ ”اسرا“ بول کر مجازاً اسرا و معراج کا مجموعہ اور یوں ہی معراج بول کر دونوں کا مجموعہ بھی مراد لیا جاتا ہے، واقعہ اسرا قرآن کریم کی درج ذیل آیات کریمہ بیان کیا گیا ہے:

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (بنی اسرائیل: آیت ۱)

(پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی ہے سننے والا، دیکھنے والا)۔

جب کہ واقعہ معراج کا بیان سورہ نجم کی مندرجہ ذیل ابتدائی آیات میں ہے:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ۝ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۝
 ثُمَّ نَافَا فَفَضَّلَى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۝ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ۝ مَا كَذَبَ
 الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۝ أَفَتُحْمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَى ۝ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ۝ عِنْدَ سِنْرَةٍ
 لَّنْتَهَى ۝ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ۝ إِذْ يَغْشَى السِّنْرَةَ مَا يَغْشَى ۝ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا

لَمْ يَلْمِ ۝ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ۝ (النجم: آیات، ۸۲۱)

(اس چمکتے تارے (محمد) کی قسم، جب یہ معراج سے اترے، تمہارے صاحب نہ
 بے راہ چلے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو بس وحی ہوتی ہے جو
 انہیں کی جاتی ہے، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقت ور نے، پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا،
 اور وہ آسمان بریں کے سب سے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا، تو
 اس جلوہ اور اس محبوب میں دو کمائوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، پھر وحی فرمائی
 اپنے بندے کو جو وحی فرمائی، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے
 پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے وہ جلوہ دوبار دیکھا سدرۃ المنتہی کے پاس، اس کے پاس ہی
 بت المادوی ہے، جب سدرہ پر چھار ہاتھ جو چھار ہاتھ، آنکھ نہ کسی طرف پھری، نہ حد سے
 رہی، بے شک اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔)

اس مقدس سفر کا تفصیلی تذکرہ تو کتب حدیث و سیرت میں ملے گا، یہاں اجمالی طور

پر ان امور کا ذکر کیا جاتا ہے جو احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں۔

حضور اقدس ﷺ ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حطیم میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت
 جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، خواب سے بیدار کیا اور ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشی، حضور
 ﷺ اٹھے، چاہ زمزم کے قریب لائے گئے، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، قلب اطہر میں ایمان
 و حکمت سے بھرا ہوا طشت انڈیل دیا گیا، اور پھر سینہ مبارک درست کر دیا گیا، حرم سے باہر
 تشریف لائے تو سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم ہے، اس کی

تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی وہاں قدم رکھتا تھا، حضور اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے اور جس حلقہ سے انبیاء کرام کی سواریاں باندھی جاتی تھیں اس سے براق کو بھی باندھ دیا گیا، سرکارِ اقدس ﷺ مسجدِ اقصیٰ میں تشریف لے گئے، جہاں جملہ انبیاء سابقین حضور کے چشمِ براہ تھے، پھر آپ کی اقتدا میں سب نے نماز ادا کی، اس طرح ”لَتَوْمُنُّنَ بِهِ“ کا جو ہمہ روز ازل انبیاء سے لیا گیا تھا (کہ تم میرے محبوب پر ضرور ایمان لانا) کی تکمیل ہوئی، بعد ازاں موبک ہمایوں بلندیوں کی طرف روانہ ہوا، مختلف طبقاتِ آسمانی پر مختلف انبیاء مرسلین سے ملاقاتیں اور ہم کلامی ہوئی، ساتویں آسمان پر اپنے جدِ کریم ابوالانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ”مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح“ یعنی (اے نبی صالح خوش آمدید اور اے فرزندِ دل بندِ مرحبا) کے محبت بھرے کلمات سے استقبال کیا، حضرت ابراہیم بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے، حضور آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے جو انوارِ ربانی کی تجلی گاہ تھی، جس کی کیفیت الفاظ کے پیمانوں میں سامنے نہیں سکتی، عقابِ ہمت یہاں بھی آشیاں بند نہیں ہوا، اور آگے بڑھے، کہاں تک گئے اسے ماوشا کیا سمجھیں، زبانِ قدرت نے مقامِ قرب کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ: ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۝ وہاں کیا ہوا یہ بھی میری اور آپ کی رسائی سے بالاتر ہے، دل چاہے تو یوں کہہ لیں کہ میرا شاید مستورِ ازل نے چہرہ سے پردہ اٹھایا اور خلوتِ گاہِ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام عطا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت بارِ الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝ ان مقامِ قرب اور گوشہٴ خلوت میں دیگر انعاماتِ نفیسہ کے علاوہ شب و روز میں پچاس نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض داشت پر حضور ﷺ نے کئی بار بار گاہِ رب العزت میں تخفیف کے لیے گزارش کی، چنانچہ نمازوں کی تعداد پانچ کر دی گئی اور ثواب پچاس ہی کارہا، فرازِ عرش سے محبوبِ رب العالمین مراجعت فرمائے خاکدانِ ارضی ہوئے، ابھی یہاں رات کا سماں تھا، ہر سورات کی تار کی پھلی ہوئی تھی، سپیدہٴ سحر کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔

اسی معجزہ حبیب کا بیان حسان الہند امام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ کی کوثر و سلسبیل میں
 پہلی ہوئی زبان سے سینے اور قلب و ذہن اور روح و بدن کو اس کیف آگیاں منظر سے محفوظ
 رہنے کا مزید موقع دیجئے:

وہ سرورِ کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے
 نئے نئے اطراف کے سماں عرب کے مہمان کے لیے تھے

وہاں فلک پر یہاں زمین پر، رچی تھی شادی مچی تھی دھوئیں
 ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نجات اٹھ رہے تھے

براق کے نقشِ سم کے صدقے، وہ گل کھلائے کہ سارے رستے
 مہکتے گلبن، لہکتے گلشن، ہرے بھرے لہلہا رہے تھے

نمازِ اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہوں معنیِ اولِ آخر
 کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے

چلا وہ سرورِ چماں خراماں، نہ رک سکا سدرہ سے بھی داماں
 پلک جھپکتی رہی وہ کب کے، سب این و آں سے گزر چکے تھے

جھلک سی اک قد سیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی
 سواریِ دولہا کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی گئے تھے

تھے تھے روح الامیں کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو
 رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہِ حسرت کے ولولے تھے

یہی سماں تھا کہ پیکِ رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت
 تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے

بڑھ اے محمد قریں ہو احمد، قریب آ سرورِ محمد
 نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سماں تھا یہ کیا مزے تھے

مل سابع
 المصطفیٰ
 سادہ
 حضور
 مدد
 کب
 نس
 لہ
 "

تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی
کہیں تو وہ جوشِ لہن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے
خود سے کہہ دو کہ سر جھکالے گماں سے گزرے گزرنے والے
پڑے ہیں یاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے

سراغِ این و متی کہاں تھا، نشانِ کیف والی کہاں تھا
نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سب منزل نہ مرحلے تھے
اٹھے جو قصرِ دنی کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے
وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے

محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل
کمانیں حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے
جب اٹھنے میں لاکھوں پہلے ہر لیک پہلے میں لاکھوں جلوے
عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے

وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر
اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے
ادھر سے تھیں نذرِ شہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں
سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوے پر نور میں پڑے تھے

نہی رحمت شفیع امت، رضا پہ اللہ ہو عتایت
اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے ہیں بے تھے

ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا
نہ شاعری کی ہوس نہ پروا، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے

محاسن بلاغت: (۱) سرکار اقدس چڑھے کے رات کے اس سفر کی چودہویں رات کے چاند

منصل مؤكد ہے۔ (۲) اس میں "فُصِّرَتْ" اور "مُتَوَّي" کے درمیان تینیں
(۳) اس میں آیت اسرا کی جانب تلخ ہے۔

وَبَشِّرْ تَرْقَى إِلَى أَنْ يَلْتَّ مَنْزِلَةً

۱۰۹ مِنْ قَبْلِ هَؤُلَاءِ لَمْ تُلْزَكْ وَلَمْ تُرْمَ

مذہبہ: آپ بلند یوں کی جانب بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ”قاب قوسین“ کی وہ منزل پائی جس تک نہ کسی کی رسائی ہوئی، نہ ہمت (وہ یہ کہ صرف دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا)۔

لفظ: بیت (ش): ماضی معروف، فعل ناقص از بیتوتۃ بمعنی صیوت۔ قَاب: مقدار، کمان کے وسط سے کنارہ تک کا فاصلہ، پہلے معنی کے لحاظ سے ”قاب قوسین“ کے لفظی معنی دو کمان کی مقدار ہے، اس سے مراد کمال قرب ہے اور یہ عرب کے محاورہ اور استعمال کے مطابق ہے، کیوں کہ جب دو امیر یا بادشاہ باہم صلح و معاہدہ کرتے تو ہر ایک اپنی کمان کا گوشہ دوسرے کی کمان کے گوشہ سے ملا دیا کرتا تھا، اگر ”قاب“ کا دوسرا معنی لیں تو اس عبارت میں قلب سمجھئے، یعنی اصل میں ”قاب قوس“ (کمان کے دو قاب) تھا، بعد قلب ”قاب قوسین“ ہو گیا، بہر حال اس سے مراد کمال قرب بمعنوی اور رفع قدر و منزلت ہے، قرب مکانی مراد نہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ لَمْ تُذْرَكَ: نفی جہد بلم از اذراک بمعنی پانا، حاصل کرنا۔ لَمْ تُرْمَ: قصد نہ کیا گیا، نفی جہد بلم در فعل مستقبل مجہول از رَامَ یُرِیْمُ (رَوَّیْمَان) قصد کرنا، چاہنا۔

تشریح: شعر کا مطلب یہ ہے کہ سرکارِ اقدس ﷺ شبِ معراج مسلسل ایک بلندی سے
 دوسری بلندی کی جانب بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے بارگاہِ خداوندی میں قربت
 و نزدیکی کا وہ مقام حاصل کر لیا جہاں تک انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقررین میں سے کسی کی
 رسائی تو کیا اس کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ اس شعر میں سورہ و النجم کی آیت کریمہ "ثُمَّ دَنَى
 السُّلٰمٰتِ ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی" کی جانب اور اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس

کو امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اس میں درج ذیل الفاظ آئے ہیں:

ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى جَاءَ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى
وَدَنَا الْجَبَّارَ رَبَّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں صنعت تلمیح ہے، جیسا کہ شرح سے ظاہر ہے (۲) ”قوسین“ میں کنایہ ہے، کیوں کہ اس سے مراد کمال قرب معنوی ہے۔

وَقَدَّمْتُكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا
وَالرُّسُلُ تَقْدِيمَ مَخْلُومٍ عَلَى خَلَمٍ

(۱۱۰)

ترجمہ: اس رات سارے انبیاء و مرسلین نے آپ کو اپنا امام و پیشوا بنایا، جیسے خدام اپنے مخدوم کو پیشوا بناتے ہیں۔

لغات: قَدَّمْتُكَ: آپ کو (نماز میں) آگے بڑھایا، اپنا امام و پیشوا بنایا۔ بھا: کی ضمیر کا مرجع یا تو ”اللَّيْلَةُ“ (رات) ہے جو گزشتہ سے پیوستہ شعر نمبر ۱۰۸ میں مذکور لفظ ”لَيْلًا“ سے سمجھا جاتا ہے یا ”مَنْزِلَةٌ“ ہے جو گزشتہ شعر میں مذکور ہے، یا یہ ضمیر بیت المقدس کی طرف راجع ہے، جو سیاق کلام سے سمجھا جا رہا ہے۔ الرُّسُلُ: رسول کی جمع، ضرورت شعری کی وجہ سے سین کو ساکن پڑھا جاتا ہے، اس کا عطف ”الانبياء“ پر ہے۔ خَدَمَ خدام، یہ خادم کی جمع ہے۔

تشریح: صحیح مسلم اور سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام پیغمبر وہاں جمع ہو گئے اور نماز کا وقت آگیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو امامت کے لیے آگے بڑھایا، آپ نے وہاں سارے پیغمبروں کی امامت فرمائی، اس شعر میں اسی امامت کی طرف اشارہ ہے، اس شعر میں تقدیم (آگے بڑھانے) کی نسبت انبیاء و مرسلین کی طرف اس لیے ہے کہ وہ حضور کی امامت پر راضی ہو گئے تھے، تو گویا خود انہوں نے ہی آپ کو آگے بڑھایا اور امام بنایا۔

محاسن بلاغت: (۱) ”قَدَّمْتُ“ اور ”تَقْدِيمُ“ کے درمیان تجنیس اشتقاق ہے (۲) حضور

آرام کے آگے بڑھانے کو مخدوم کے آگے بڑھانے سے تشبیہ دینا تشبیہ بلغ ہے۔ (۳) اس شعر میں صنعت تلمیح بھی ہے، جیسا کہ تشریح سے واضح ہے۔

وَإِنَّ تَخْتَرِقَ السَّبْعَ الطَّبَاقَ بِهِمْ
فِي مَوْكِبٍ كُنْتُ فِيهِ صَاحِبُ الْعِلْمِ

۱۱۱

ترجمہ: آپ ساتوں آسمانوں کا سفر پیغمبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے ملائکہ کے جلوس میں کر رہے تھے، جس کے سردار اور علم بردار آپ ہی تھے۔

لغزت: تَخْتَرِقُ: مضارع معروف از اختراق بمعنی چلنا، طے کرنا، پار کرنا۔ الطَّبَاقُ طبق کی جمع، درجہ۔ السَّبْعُ الطَّبَاقُ سے مراد آسمان کے سات درجے، ساتوں آسمان ہیں۔ بِهِمْ: انبیاء و مرسلین کے پاس سے۔ مَوْكِبٌ: جلوس، قافلہ، یہاں مراد فرشتوں کا جلوس ہے (ج) مواکب۔ الْعِلْمُ: جہنڈا، پرچم (ج) اعلام۔ صَاحِبُ الْعِلْمِ: علم بردار، مراد سردار، پیشوا۔

تشریح: سرکار اقدس ﷺ نے ملائکہ کے جلوس میں سردار و پیشوا کی حیثیت سے حضرت جبریل علیہ السلام کی ہمرکابی میں ساتوں آسمان طے فرمائے اور وہاں مختلف انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی اور ان کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہا گیا، چنانچہ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے، تیسرے پر حضرت یوسف سے، چوتھے پر حضرت ادریس سے، پانچویں پر حضرت ہارون سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ سے اور ساتویں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔

(اخرجه أحمد والشيخان وابن جرير من طريق قتاده عن أنس عن مالك بن صعصعة)

محاسن بلاغت: (۱) ”صَاحِبُ الْعِلْمِ“ کنایہ ہے سردار سے یا نمایاں ترین شخصیت سے۔

حَتَّىٰ إِذَا لَمْ تَدْعُ شَأْوًا لِّلْمُسْتَبِقِ

۱۱۲

مِنَ الدُّنْيَا وَلَا مَرْقًى لِّلْمُسْتَمِ

خَفَضَتْ كُلَّ مَقَامٍ بِإِلَاضَافَةٍ إِذْ

۱۱۳

نُودِيَتْ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْمُفْرَدِ الْعِلْمِ

فصل سہم

توجہ: یہاں تک کہ جب آپ نے مقابلہ کرنے والے کے لیے قرب خداوندی کا کوئی میدان اور بلندی پر چڑھنے کے لیے کوئی زینہ نہیں چھوڑا تو آپ نے اپنے بلند مقام سکھانے سے ہر مقام کو پست کر دیا، جب کہ آپ کو سربراہ اور دیگاہ کی حیثیت سے بلندی پر بلایا گیا۔
 لغات: حتی: برائے انتہائے غایت، یہ "تخسوق" کی غایت ہے۔ لَمْ تَدْعُ (ف): آپ نے نہیں چھوڑا۔ شَأْوُ: غایت و مقصد۔ مُسْتَبَقُ: طالبِ سبقت، سبقت لے جانے کی کوشش کرنے والا۔ الدُّنُو: قرب، مراد قربِ خاص، قربِ الہی۔ مَسْرُوقُ: چڑھنے کی جگہ، زینہ (ج) مَرَاتِي. مُسْتَنِمٌ: اسم فاعل از استنام، چوٹی پر چڑھنے کا خواہاں، بلندی پر چڑھنے کی کوشش کرنے والا۔ خَفَضْتُ: آپ نے پست کر دیا، ماضی معروف از خَفَضْتُ بمعنی پست کر دیا۔ الاضافۃ نسبت، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان پایا جانے والا رشتہ اور تعلق۔ نُودِيتُ: آپ کو ندا دی گئی، ماضی مجہول از مُنَادَاةٌ وَنِدَاءٌ بمعنی پکارنا، منادی بٹانا۔ الرُّلُوعُ: بلندی، اصطلاح نحو میں اسم کے مرفوع ہونے کی علامت (ضمہ، الف، واو)۔ الْمُفْرَدُ: یکہ، یگانہ، نحو یوں کے نزدیک وہ اسم جو مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو۔ الْعَلَمُ: نامور، سربراہ اور اور اصطلاح نحو میں معرفہ کی ایک خاص قسم (ج) اعلام۔

تشریح: ان اشعار میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو واقعہ معراج کے تعلق سے علامہ عمر بن احمد خرپوتی نے عَصِيدَةُ الشَّهَادَةِ میں اسی شعر کی تشریح کرتے ہوئے نقل فرمائی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سرکارِ اقدس ﷺ کے ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ جب سدرۃ المنتہی آیا جو ایک بلند و بالا درخت ہے، جس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں اور جس کی جڑ سے چار نہریں رواں ہیں، دو نہریں ظاہر ہیں اور دو باطن، سرکارِ اقدس ﷺ نے جبریل امین سے ان نہروں کی بابت دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا: دونوں باطنی نہریں تو وہ ہیں جو جنت میں ہیں، (جن کے نام کوثر و سلسبیل ہیں) اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں، اس مقام پر آ کر حضرت جبریل ٹھہر گئے، سرکار نے فرمایا: جبریل آگے

پہلے تو حضرت جبریل نے عرض کیا: لَوْ دَنَوْتُ اَنْمَلَةً لَا خَسْرَ قُفْتُ: یعنی میں اگر ایک
پہلے بھر آگے بڑھوں تو تجلی جمال سے جل جاؤں، بلبل شیراز حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ
اپنی مشہور زمانہ کتاب ”بوستان“ میں اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اگر یک سرموئے برتر پریم فروغ تجلاً بسوزد پریم
اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کی پرواز کی بھی حدیں مقرر ہیں، جن سے وہ ذرہ برابر
آگے نہیں بڑھ سکتے قرآن کریم میں ارشاد ہے:

وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (الصافات: ۱۶۴)

(اور) فرشتے کہتے ہیں) ہم میں سے ہر ایک کا ایک متعین مقام ہے)۔

انوار التنزیل میں ہے کہ ”سدرۃ المنتہی“ ساتویں آسمان پر ایک درخت ہے، عالم
بالا سے جو (احکام و ارزاق وغیرہ) آتے ہیں وہ پہلے سدرۃ المنتہی تک پہنچتے ہیں پھر وہاں
سے فرشتے زمین پر لاتے ہیں، اسی طرح جو اعمال یہاں سے اوپر جاتے ہیں وہ بھی سدرۃ
المنتہی تک پہنچتے ہیں پھر وہاں سے اٹھائے جاتے ہیں۔

ان سب کا حاصل یہ ہے کہ کوئی نبی، رسول یا فرشتہ سدرۃ المنتہی سے آگے نہیں
بڑھ سکتا، یہ سرکارِ اقدس ﷺ کی خصوصیت ہے کہ آپ اس سے بھی آگے تشریف لے گئے۔

ان دونوں اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ آپ آگے بڑھتے رہے، بڑھتے رہے، یہاں تک
کہ سدرۃ المنتہی کے مقام سے بھی آگے بڑھ گئے، جس کے آگے کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی
فرشتہ نہیں جاسکتا، اس طرح آپ نے کسی طالبِ سبقت کے لیے کوئی میدان اور بلندی پر
بڑھنے کی کوشش کرنے والے کے لیے کوئی زینہ نہ چھوڑا، تو ان سب میں آپ بلند مقام و مرتبہ
پالے ہوئے اور وہ سب آپ کی بہ نسبت پست مقام والے ٹھہرے، اس مقامِ رفعت میں اللہ
غالی نے آپ کو (علم مفرد ہونے کی حیثیت سے) مرفوع کر کے پکارا اور آپ کو یوں ندا کی:
اَللّٰهُمَّ اُذِنْ يَا مُحَمَّدُ (اے محمد! اور قریب آئیے، اے محمد! اور قریب آئیے) طالب

و مطلوب کے درمیان تو دو کمانون کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ قصیدہ معراجیہ میں اسی کی ترجمانی یوں کرتے ہیں:

یہی سماں تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت
تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے

بڑھ اے محمد، قریں ہو احمد، قریب آسورِ مجد
نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سماں تھا یہ کیا مزے تھے
اس سے ظاہر ہے کہ اس مقام قرب معنوی میں آپ کی رفعت مرتبت نے سب
کی رفعت مراتب کو پست کر دیا۔

اس شعر میں امام بوصیری علیہ الرحمہ نے خفض، اضافت، ندا، رفع، مفرد، علم جیسی علم نحو کی اصطلاحات کو بڑی مہارت اور نزاکت کے ساتھ شعر کی لڑی میں پرویا ہے، گرچہ انہوں نے یہاں نحوی اور اصطلاحی معانی مراد نہیں لیے ہیں، بلکہ لغوی معانی مراد لیے ہیں، جس سے آپ کی شعر و شاعری میں مہارت، قادر الکلامی، نکتہ سنجی اور دقیقہ بینی کا پتہ چلتا ہے۔
محسن بلاغت: (۱) خفض، اضافت، یوں ہی ندا، رفع، مفرد اور علم کو ایک ہی جملے میں جمع کرنے میں صنعت مراعاة النظر ہے (۲) اور ان کلمات سے لغوی معنی مراد لینا جب کہ ظاہر اصطلاحی معنی ہیں، صنعت توریہ ہے (۳) اور خفض و رفع کو یکجا کرنے میں طباق ایجاب ہے۔

كَيْمًا تَفُوزُ بِوَصْلِ آيٍ مُّسْتَسْتَرٍّ

(۱۱۴)

عَنِ الْغُيُُونِ وَسِرِّ آيٍ مُّكْتَمٍ

ترجمہ: تاکہ آپ اس وصل سے بہرہ ور ہوں جس کی حقیقت لوگوں کی نگاہوں سے بالکل پوشیدہ ہے اور اس رازِ سر بستہ سے باخبر ہوں جو بالکل محفوظ ہے۔

لغات: کیمًا: اس میں ”کئی“ برائے علت بیانی ہے، فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے نصب دیتا ہے، ”ما“ زائد ہے، اردو میں اس کا معنی ہے ”تاکہ“۔ آئی مُسْتَسْتَرٍّ: نہایت پوشیدہ

بالکل چھپا ہوا، یہ یہاں موصوف محذوف کی صفت واقع ہے، اصل عبارت یوں ہے ”بِوَضَلٍ
مُسْتَبْرَ آيٍ مُّسْتَبْرَ“ لفظ ”آيٍ“ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، انہیں میں سے
ایک معنی ہے کسی چیز کے کامل ہونے کا بیان، اس صورت میں یہ نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے،
جیسے حاتم جَوَادِ آيٍ جَوَادِ: یعنی حاتم بے انتہائی ہے، زَيْنْدَ رَجُلٍ آيٍ رَجُلٍ: یعنی زید
بہت باکمال مرد ہے۔ مُكْتَبِمَ اسم فاعل از باب افعال، بمعنی پوشیدہ، چھپا ہوا۔

تشریح: اس شعر میں گزشتہ شعر کی علت بیان کی گئی ہے، یہاں ”وصل“ سے مراد ظاہری
اور جسمانی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اور ”راز سر بستہ“ سے مراد اللہ عز و جل
سے مناجات اور ہم کلامی ہے، مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کو اس مقام قرب میں اس
لیے بلایا گیا تھا کہ آپ کو ایسا وصل الہی اور دیدار خداوندی نصیب ہو جو کسی بھی شخصیت کو
حاصل نہ ہوا اور اس راز سر بستہ سے آگاہی ہو جائے جس سے کوئی بشر یا فرشتہ آگاہ نہیں۔
اس شعر میں سورۃ النجم کی آیت ”فَاَوْحِيْ اِلَيْ عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی“ کی طرف
اشارہ ہے، جس کا مطلب ہے: اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ حضرت امام
جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو وحی (اس موقع پر)
فرمائی تھی وہ بے واسطہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا اور یہ
خدا اور رسول کے درمیان کے رموز و اسرار ہیں جن پر ان کے سوا کسی کو اطلاع نہیں، بقلی نے
کہا: کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا وحی فرمائی تھی اس راز کو اس نے تمام مخلوق سے پوشیدہ
رکھا اور بیان نہ فرمایا، اور محبت و محبوب کے ایسے راز ہوتے ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں
جانتا (تفسیر روح البیان)۔

میان عاشق و معشوق رمزے ست کراما کا تبیں را ہم خبر نیست
بعض اہل علم کا بیان ہے کہ اس شب میں سرکار اقدس ﷺ کو جو وحی فرمائی گئی وہ کئی
قسم کے علوم و معارف تھے، ایک تو علم شرائع و احکام جن کی سب کو تبلیغ کی جاتی ہے،

فصل سابع

دوسرے معارف الہیہ، جو خواص کو بتائے جاتے ہیں، تیسرے حقائق و نتائج علوم و فہم، جو صرف اخص الخواص کو تلقین کیے جاتے ہیں، چوتھے وہ رموز و اسرار جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہیں، کوئی اور ان کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔

(تفسیر روح البیان و تفسیر خزائن العرفان)

فَحُزْتُ كُلَّ فَخَارٍ غَيْرِ مُشْتَرِكٍ

وَجُزْتُ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرِ مُزْدَحَمٍ

(۱۱۵)

ترجمہ: تو آپ نے ہر قابلِ فخر کمال اپنی ذات میں اس طرح سمیٹ لیا کہ اس میں کوئی آپ کا شریک و ہم نہیں اور ہر منزل آپ نے تنہا طے کی جس میں آپ کا کوئی مزاحم نہیں۔
لغات: حُزْتُ (ن): آپ نے جمع کر لیا۔ فَخَارٌ: قابلِ فخر چیز۔ جُزْتُ: صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی از جَازَ يَجُوزُ جَوَازاً (ن) بمعنی طے کرنا، گزرنا۔

تشریح: اس شعر میں ”قابلِ فخر فضیلت“ سے مراد درجات و سیلہ و فضیلہ، درجات و رتبہ، کوثر اور شفاعتِ عظمیٰ، مقام محمود اور لواء الحمد ہے اور ”مقام“ سے مراد محبت، ختم نبوت اور رسالتِ عامہ کا مقام ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) حُزْتُ اور جُزْتُ کے درمیان تجنیس لاحق ہے۔ (۲) اور اس شعر میں صنعتِ مماثلہ بھی ہے، اور مماثلہ یہ ہے کہ ایک فقرے کے تمام یا اکثر الفاظ دوسرے فقرے کے ان الفاظ کے ہم وزن ہوں جو ان کے مقابل آئے ہیں، جیسے آیت کریمہ:
وَاتَيْنَهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الصافات: ۱۱-۱۱۸)

وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا وَلَّيْتُ مِنْ رُتَبٍ

وَعَزَّ إِذْرَاكُ مَا أُولَّيْتُ مِنْ نِعَمٍ

(۱۱۶)

ترجمہ: جو رتبے آپ کو عطا کیے گئے بڑے جلیل القدر ہیں اور جن نعمتوں سے آپ سرفراز کیے گئے ان کا حصول بہت مشکل ہے۔

لغت: وَلَّيْتُ: آپ والی بنائے گئے، فعل ماضی مجہول از "تَوَلَّيْتُ" بمعنی والی بنانا، مالک بنانا، رتبہ: مراتب و درجات، یہ رتبہ کی جمع ہے۔ عَسْرُ دُشْوَار ہوا، مشکل ہوا، فعل ماضی از باب ضرب۔ اَوَّلَيْتُ: فعل ماضی مجہول از ایلاء بمعنی عطا کرنا۔ نِعَمٌ نِعْمَتَيْنِ، یہ نعمۃ کی جمع ہے۔ محسن بلاغت: (۱) اس شعر میں وَلَّيْتُ اور اَوَّلَيْتُ کے درمیان تجنیس ناقص ہے (۲) اور اس میں صنعت مماثلہ بھی ہے۔

بُشْرَى لَنَا مَعْشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا

(۱۱۷)

مِنَ الْعِنَايَةِ رُكْنَا غَيْرَ مُنْهَدِمٍ

ترجمہ: ہم مسلمانوں کے لیے خوش خبری ہے کہ عنایت ربانی سے ہمیں ایک ایسا ستون میرا گیا ہے جو کبھی زمیں بوس نہیں ہوگا۔

لغات: بُشْرَى: خوش خبری، مسرت بخش خبر (ج) بُشْرٍ مَعْشَرُ: گروہ، جماعت (ج) مَعْشَرُ رُكْنٍ: پایہ، ستون جس پر عمارت قائم ہو (ج) اَرْكَانٌ وَارُكْنٌ:

تشریح: اس شعر کا پہلے کے مضمون سے تعلق یہ ہے کہ جب گزشتہ اشعار میں یہ بیان ہوا کہ سرکارِ اقدس ﷺ کو شبِ معراجِ عظیم الشان مراتب و درجات عطا کیے گئے اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا گیا تو ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا سرکار کے طفیل آپ کی امت پر بھی کچھ عنایات ربانیہ کی بارش ہوئی اور اسے بھی کچھ امتیازات و خصوصیات کا حصہ ملا؟ تو امام بوصری نے اس شعر میں اسی سوال کا جواب دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بے شک سرکارِ اقدس ﷺ کے صدقہ میں آپ کی امت بھی الطاف ربانی اور عنایاتِ خداوندی سے شاد کام ہوئی۔

علمائے کرام نے امتِ محمدیہ کے خصائص اور امتیازی اوصاف تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان فرمائے ہیں، یہاں ان کا خلاصہ اور عطرِ مجموعہ شیخ عمر بن احمد خرپوتی علیہ الرحمہ کی تصنیف "عصيدة الشهادة شرح قصيدة البردة" کے حوالے سے نذرِ قارئین ہے:

۱- ہمارے لیے مالِ غنیمت حلال ہیں، جب کہ گزشتہ امتوں کے لیے یہ حلال نہ تھے۔

- ۲- ہمارے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی (کہ ہم جہاں چاہیں سجدہ کریں)۔
- ۳- ہمارے لیے مٹی کو پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا (کہ پانی کے استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں ہم مٹی سے تیمم کر کے طہارت اور پاکی حاصل کر سکتے ہیں)۔
- ۴- ہمیں وضو عطا ہوا جب کہ سابقہ امتوں میں یہ نعمت صرف انبیاء کرام کو حاصل تھی، ان کی امتیں اس سے محروم تھیں۔
- ۵- ہم پر پانچ نمازیں فرض ہوئیں، جب کہ کسی اور امت پر پانچ نمازیں فرض نہ تھیں۔
- ۶- ہمیں اذان و اقامت ملی، جب کہ گزشتہ امتیں اس سے محروم تھیں۔
- ۷- ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا ہوئی، سابقہ امتوں کو یہ شرف حاصل نہ تھا۔
- ۸- ہم کو سورہ فاتحہ کے بعد امام کے پیچھے آمین کہنے کا حکم ملا، جب کہ دیگر امتوں کے لیے یہ حکم نہ تھا۔
- ۹- ہماری عبادت میں رکوع رکھا گیا جب کہ اور امتوں میں یہ نہ تھا۔
- ۱۰- ہمیں نمازوں میں صفیں بنانے کا حکم ہے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں۔
- ۱۱- ہمیں جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ملی جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
- ۱۲- امت محمدیہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو جائے وہ (دامی) عذاب میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔
- ۱۳- امت محمدیہ کے لیے رمضان المبارک کی پہلی رات میں جنت سجا اور سنوار دی جاتی ہے اور ماہ رمضان کی ہر رات فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس کی آخری رات میں امت کے سارے (صغیرہ) گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
- ۱۴- ہمیں رمضان شریف میں روزہ کے لیے سحری کی نعمت ملی، جب کہ گزشتہ امتیں اس سے محروم تھیں۔

- ۱۵- اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔
 ۱۶- امت محمدیہ کو شب قدر ملی (جس میں عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر اگلی امتیں اس سے محروم تھیں۔

- ۱۷- ہمیں مصیبت کے وقت ”إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ پڑھنے کا حکم ہے۔
 ۱۸- اس امت سے اللہ تعالیٰ نے بوجھ (جیسے توبہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا اور جن اعضائے جسمانی سے گناہ صادر ہوں ان کو کاٹ ڈالنا) اور گلے کے پھندے (جیسے بدن اور کپڑے کے جس مقام پر نجاست لگے اسے قینچی سے کاٹ ڈالنا، کافروں سے جنگ میں حاصل ہونے والے مال غنیمت کو جلا دینا اور گناہوں کا مکانوں کے دروازوں پر ظاہر ہونا وغیرہ) اٹھا دیے گئے، اس کا ذکر قرآن کریم کی درج ذیل آیت کریمہ میں ہے:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ أَسْرَابَهُ وَاعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الاعراف: ۱۵۷)

(وہ جو غلامی کریں گے اس رسول امی غیب کی خبریں دینے والے کی جسے وہ اپنے پاس توریت و انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا، تو جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے۔)

- ۱۹- اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دین میں حرج اور تنگی نہیں رکھی اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے:

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج: ۷۸)
(اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی)۔

۲۰۔ اس امت سے اللہ تعالیٰ خطا و نسیان پر مواخذہ نہیں فرماتا۔

۲۱۔ مسلم ہونا امت محمدیہ کا خاص وصف ہے، اس میں انبیائے کرام کے سوا اور امتیں شامل نہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

(اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں، تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہی دو)۔

۲۲۔ ہماری شریعت کامل ترین شریعت ہے۔

۲۳۔ یہ امت گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہو سکتی۔

۲۴۔ اس امت کا اجماع و اتفاق حجت شرعیہ ہے اور اس کا اختلاف رحمت ہے (یہاں اختلاف سے مراد ان فروعی مسائل میں اختلاف ہے جن کا حکم شریعت میں صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے، ان کے سوا مسائل و احکام اور عقائد میں اختلاف رحمت نہیں سراسر رحمت ہے)۔

۲۵۔ اس امت کا ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے کہ اسے کم عمل پر زیادہ ثواب ملتا ہے۔

۲۶۔ امت محمدیہ میں خدا نخواستہ اگر طاعون آئے تو اس میں موت شہادت اور یہ اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے، جب کہ دیگر امتوں کے لیے یہ عذاب الہی تھا۔

۲۷۔ اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کے دو شخص کسی میت کے اچھے اور نیک ہونے کی شہادت دیں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

۲۸۔ اس امت کی ایک خصوصیت ”اسناد“ ہے، ابن حزم نے لکھا ہے کہ ایک ثقہ

کی دوسرے ثقہ سے روایت اور اسی طرح تسلسل کے ساتھ نبی کریم ﷺ تک اسے پہنچا دینا صرف امت محمدیہ کا امتیازی وصف ہے جو دیگر قوموں اور امتوں میں موجود نہیں۔

۲۹۔ اس امت میں کتابوں کی تصنیف و تحقیق کا سلسلہ جاری رہے گا، شیخ ابن العربی نے شرح ترمذی میں لکھا ہے کہ سابقہ امتوں میں سے کسی امت میں بھی اس قدر تصنیف و تالیف اور تفریع و تدقیق کا کام نہیں ہوا جتنا امت محمدیہ میں۔

۳۰۔ اس امت مرحومہ میں قطب، غوث، اوتاد، ابدال اور نجباء ہیں، جن سے دوسری امتیں خالی ہیں۔

۳۱۔ اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی گنہگار عاصی وسیہ کار قبر میں داخل ہو اور دوسرے مومنین اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں تو اس کی بخشش ہو جائے گی اور وہ قبر سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر باہر نکلے گا۔

۳۲۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن آثارِ وضو سے اس کی پیشانی روشن اور ہاتھ پیر نورانی ہوں گے۔

۳۳۔ بروزِ محشر سب سے پہلے یہی امت قبروں سے باہر نکلے گی۔

۳۴۔ سرکارِ اقدس ﷺ کے طفیل میدانِ محشر میں اسے ٹھہرنے کے لیے بلند مقام ملے گا۔

۳۵۔ اس امت کو قیامت میں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے۔

۳۶۔ اس امت کے ستر ہزار افراد بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔

۳۷۔ اس کی ایک امتیازی شان یہ بھی ہے کہ جنت میں سب سے پہلے اسی

امت کے افراد داخل ہوں گے، پھر دیگر امتیں جائیں گی۔

(عصیدۃ الشہدۃ بزیاۃ تغیر، ۱۸۴، مطبوعہ کراچی)

۳۸۔ اس امت کی شریعت کبھی منسوخ نہ ہوگی بلکہ قیامت تک باقی رہے گی،

جب کہ سابقہ امتوں کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔

جسے امت محمدیہ کے خصائص اور امتیازی اوصاف کی تفصیل درکار ہو وہ العبدۃ
شرح قصیدۃ البردہ از علامہ نور بخش توکلی، عسیدۃ الشہدۃ شرح قصیدۃ البردۃ از علامہ عمر بن
احمد خرپوتی اور الخصائص الکبریٰ از علامہ جلال الدین سیوطی وغیرہ کا مطالعہ کرے۔

اس شعر میں ”رکن“ (ستون) سے مراد شریعت اسلامیہ ہے اور ”ز میں یوں نہ
ہونے“ سے مراد اس کا منسوخ نہ ہونا ہے، حضرت امام بوصیری علیہ الرحمہ اس شعر میں
مسلمانوں کو خوش خبری سناتے ہوئے فرماتے ہیں: زہے نصیب! ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ
کی خاص عنایت سے ایک ایسا دین اور ایسی شریعت ملی ہے جو ہر طرح سے مضبوط و مستحکم
ہے اور سابقہ شریعتوں کی طرح منسوخ ہونے والی نہیں، یہ ایک سدا بہار شریعت خداوندی
ہے جو کبھی خزاں رسیدہ نہ ہوگی۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں لفظ ”رکن“ میں استعارۃ تصریحیہ اصل یہ ہے اور
”منہدم“ کا ذکر ترشح ہے۔

لَمَّا دَعَا اللَّهُ دَاعِيَنَا لِمَا نَحْبُوهُ

(۱۱۸)

بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا أَكْرَمَ الْأُمَمِ

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طاعت کی طرف بلانے والے رسول کو ”اشرف الرسل“
کہہ کر پکارا تو ہم ”اشرف الامم“ ہوئے۔

تفسیر: کیوں کہ اشرف الرسل، اشرف الامم ہی کی طرف بھیجا جاتا ہے، سرکارِ اقدس ﷺ
کا ”اکرم الرسل“ (سب سے افضل و اشرف رسول) ہونا احادیث سے ثابت ہے، امام
ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ سرکار نے فرمایا:

أَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ.

(میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے اولین و آخرین سے افضل و بہتر ہوں، یہ
کوئی فخر نہیں)۔

اور جامع ترمذی ہی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:
 ”أَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي“ میں اپنے رب کے نزدیک تمام اولاد آدم سے

افضل ہوں۔
 محسن بلاغت: (۱) اس شعر میں ”دَعَا“ اور ”دَاعِي“ کے درمیان صنعت اشتقاق ہے۔

الفصل الثامن فی ذکر جہاد النبی

رَاعَتْ قُلُوبَ الْعِدَى أَنْبَاءُ بَعْثِهِ
كَنْبَاءُ أَجْفَلَتْ غُفْلًا مِّنَ الْغَنَمِ

(۱۱۹)

ترجمہ: حضور کی بعثت کی خبروں نے دشمنوں کے دلوں میں خوف و دہشت پیدا کر دی، جیسے شیر کی ایک چنگھاڑ بھولی بھیڑوں اور بکریوں کے ریوڑ میں ہلچل پیدا کر دے۔

لفظ: رَاعَتْ: دہشت پیدا کر دی، ڈرا دیا، فعل ماضی از باب نصر۔ الْعِدَى: عدو کی جمع، دشمن۔ أَنْبَاءُ: نبأ کی جمع، خبر، اس لفظ کا اطلاق ہر اس خبر پر ہوتا ہے جو اہمیت و عظمت رکھنے کے ساتھ ایسے ذرائع سے حاصل ہوئی ہو جن سے یقین یا کم از کم گمان غالب حاصل ہو جائے۔ كَنْبَاءُ: آواز، مراد شیر کی گرج دار آواز۔ أَجْفَلَتْ: بھگا دیا، ہلچل پیدا کر دیا۔ غُفْلًا: غافل کی جمع، لا پرواہ، بے فکر، بے خبر۔ الْغَنَمُ: بھیڑ بکریوں کا ریوڑ، یہ اسم جمع ہے۔

تشریح: اس شعر میں ”بعثت کی خبروں“ سے مراد وہ خبریں ہیں جو کافروں، مجوسوں، راہبوں اور پادریوں کے ذریعہ اس وقت کے کافروں اور مشرکوں کو ملی تھیں، جن میں یہ مضمون تھا کہ بہت جلد دین اسلام دوسرے ادیان و مذاہب پر غالب آ جائے گا اور سب کے تارے اس کے سورج کے سامنے روپوش ہو جائیں گے، ان خبروں سے عیسائیوں، یہودیوں، کافروں اور مشرکوں میں ایک عجیب دہشت اور عجیب خوف تھا، بقول ایک شاعر:

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی

عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی

آوازہ رسالت سے دشمنوں کے دل کانپ اٹھے اور وہ بے خبر بھیڑوں کی طرح

بھاگ کھڑے ہوئے جو شیر کی ایک گرج اور چنگھاڑ سن کر سر اسیمہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوں۔
اس شعر میں صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے، سرکار
الہی نے ارشاد فرمایا:

نَصْرُ ثِ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةُ شَهْرٍ.

(ایک مہینہ کی مسافت تک رعب و دہشت سے من جانب اللہ میری تائید و نصرت ہوئی)۔
طبرانی کی روایت میں ”شہر“ کے بجائے ”شہرین“ ہے۔
(الزبدۃ العمدۃ للہما علی قاری، ص ۱۰۰)

روای

محاسن بلاغت: (۱) أنباء اور نبأ کے درمیان صنعت اشتقاق ہے۔ (۲) راعی کی
اناد ”أنباء بعثہ“ کی جانب اسناد مجازی ہے، کیوں کہ دشمنوں میں خوف و دہشت پیدا
کرنا درحقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بعثت کی خبریں تو صرف اس کا سبب تھیں۔

جمع

کئے

ل

مَا زَالَ يَلْقَاهُمْ فِي كُلِّ مُعْتَرَكٍ
حَتَّى حَكُوا بِالْقَنَا لَحْمًا عَلَى وَضَمٍ

(۱۲۰)

ترجمہ: آپ ہر میدان کارزار میں ان دشمنوں سے برسر پیکار رہے، یہاں تک کہ نیزوں
کے وار سے وہ اس گوشت کے مانند بے وقعت ہو گئے جو قصاب کے تختہ پر پڑا ہو۔

لغات: يَلْقَى الْأَعْدَاءُ: دشمنوں کا مقابلہ کرتے، ان سے برسر پیکار رہتے۔ مُعْتَرَكٌ:
میدان جنگ، معرکہ کارزار۔ حَكُوا: مشابہ ہو گئے، یہ حکایت بمعنی مشابہت سے فعل ماضی
مرفوع ہے۔ الْقَنَا: نیزے، قنات کی جمع۔ وَضَمٌ: لکڑی کا وہ تختہ جس پر قصاب گوشت کاٹتے
ہیں، جسے گندی کا مڈھی یا ٹھیبہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے: تَرَكَهُمْ لَحْمًا عَلَى وَضَمٍ یعنی اس
نے ان کو مصیبتوں میں ڈال دیا اور کچل کر رکھ دیا، ذلیل کر دیا (ج) أَوْضَامٌ وَأَوْضَمَةٌ۔

تشریح: اس شعر کا مقصد سرکار اقدس ﷺ کے کمال شجاعت کو بیان کرنا ہے، منہج یہ ہے
کہ نہ ہر اقدس ﷺ دشمنوں سے چھپ کر نہیں رہے، بلکہ ہر غزوہ میں کافروں اور مشرکوں

فصل ثامن

سے برسر پیکار رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن گوشت کے اس ٹکڑے کی طرح بے وقعت اور ذلیل ہو گئے جس کو قصاب اپنے ٹھیسرے یا کندی پر رکھ کر کاٹتا اور قیمہ بناتا ہے، اس طرح جس جنگ میں بھی آپ شریک ہوئے فتح و کامرانی نے بڑھ کر آپ کے قدم چومے۔ اس موقع پر علمائے سیرت کے یہاں دو لفظ بکثرت استعمال ہوتے ہیں:

(۱) غزوہ (۲) سریہ۔

غزوہ: اس چھوٹے یا بڑے لشکر کو کہتے ہیں جس میں سرکار اقدس ﷺ بغیر بغیر شریک ہوئے ہوں، خواہ اس سفر میں جنگ کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو، بلکہ خواہ اس لشکر کے پیش نظر جنگ کے علاوہ کوئی اور مقصد رہا ہو۔

سریہ: وہ فوجی دستہ جس میں سرکار اقدس ﷺ نے خود شرکت نہ فرمائی ہو بلکہ اپنے کئی صحابی کو اس دستہ کا امیر مقرر کر کے روانہ کیا ہو اسے سریہ یا بغٹ کہا جاتا ہے، سریہ کے لیے بھی ضروری نہیں کہ دشمنوں سے بالفعل جنگ ہوئی ہو، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہوں۔

(خاتم النبیین للشیخ ابی زہرہ، ج ۲، ص ۵۷۷، دار الفکر للطباعة والنشر۔)

غزوات کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ابن اسحاق، امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے غزوات کی تعداد انیس بتائی، جب کہ ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں اپنے استاد محمد بن عمرو اقدی کی موافقت کرتے ہوئے غزوات کی تعداد ستائیس بتائی۔

(سیرت ابن کثیر ج ۲، ص ۳۵۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۹۷۷ء۔)

ان غزوات میں سے جن میں کفار سے جنگ ہوئی وہ مندرجہ ذیل نو (۹) غزوات ہیں: (۱) بدر (۲) احد (۳) خندق (۴) بنی قریظہ (۵) بنو مصطلق (۶) خیبر (۷) فتح مکہ (۸) حنین (۹) طائف، حضرت یدیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: آٹھ غزوات میں کفار سے جنگ ہوئی شاید انہوں

نے فتح مکہ کو غزوہ شمار نہیں کیا، اس خیال سے کہ یہ جنگ نہیں بلکہ صلح سے فتح ہوا۔
غزوات کی تعداد میں یہ فرق حقیقی نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض غزوات کے مقامات ایک دوسرے سے بالکل قریب تھے اور بعض غزوات ایک ہی سفر میں پیش آئے، اس لیے بعض حضرات نے قریب الوقوع غزوات کو ایک غزوہ شمار کیا، اسی طرح ایک ہی سفر میں پیش آنے والے غزوات کو بعض علما نے ایک ہی غزوہ شمار کیا اور دیگر حضرات نے ان سب کو الگ الگ شمار کیا، اسی لیے تعداد میں کمی بیشی ہو گئی۔
بہر حال جن جنگوں میں بھی سرکارِ اقدس ﷺ نے شرکت فرمائی، کافر پسپا ہوئے اور مسلمانوں کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی۔

جسے وقت اور
ہے، اس طرح
لے۔

غیر شریک
رکے پیش

اپنے کی
یہ کہ
جنگ

وَذُوا الْفِرَارِ فَكَادُوا يَغْبِطُونَ بِهِ
أَشْلَاءَ شَالَتْ مَعَ الْعُقَبَانِ وَالرَّحِمِ

(۱۲۱)

ترجمہ: کفار شمشیر و سنان کی زد سے اس قدر بے تاب تھے کہ میدان سے بھاگ جانا بہتر سمجھتے تھے اور ان پر رشک کرتے تھے جن کی بوٹیاں عقاب اور گدھ لے اڑے۔

لغات: وَذُوا: پسند کیا، چاہا۔ يَغْبِطُونَ (ض): رشک کرتے تھے، مضارع معروف از غبطۃ بمعنی رشک کرنا۔ أَشْلَاءَ: اعضا، گوشت کے ٹکڑے، بوٹیاں، واحد شِلْوٌ شَالَتْ (ن): اوپر بلند ہوئے، اڑ گئے۔ الْعُقَبَانُ: عقاب کی جمع، ایک شکاری پرندہ جس کی نگاہ انتہائی تیز اور نیچے بہت مضبوط ہوتے ہیں، تیز نگاہی میں اس کی مثال دی جاتی ہے، کہتے ہیں: فُلَانٌ أَبْصَرُ مِنْ عُقَابِ فُلَانٍ عقاب سے زیادہ تیز نگاہ ہے۔ الرَّحِمُ: گدھ، واحد رَحْمَةٌ (ج) رُحَمَاءُ۔

توضیح: اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ دشمنان اسلام اگرچہ عرب کے بہادر، جاں باز، جنگ کو کھیل سمجھنے والے اور موت سے نہ ڈرنے والے لوگ تھے، جنگ میں پیٹھ دکھانا یا معرکہ کارزار سے راہ فرار اختیار کرنا ان کے معاشرہ میں بڑے عیب کی بات تھی، مگر اس کے باوجود پیغمبر اسلام اور صحابہ کرام کا رعب ان پر اس قدر چھایا ہوا تھا کہ وہ اپنی ساری سماجی

قدریں بھول گئے تھے، انہیں اس کی بھی پروا نہ رہی تھی کہ میدان سے بھاگنا سخت جنگ و ہار اور ذلت و رسوائی کا باعث ہے، وہ اپنے دلوں میں میدان سے راہ فرار اختیار کرنے کی آرزو کیا کرتے تھے، مگر بھاگنا ممکن نہ تھا، اس لیے تھک ہار کر وہ وبال جنگ سے نجات پانے کی غرض سے مقتولوں کے تکہ بوٹیوں پر رشک کرتے کہ کاش! ہم بھی کہیں جلد مارے جائیں اور ہمارے اعضا کا بھی وہی حال ہو جائے جو ان مقتولین کے اعضا کا ہوا کہ بعض کو تو پرندے کھا گئے اور بعض کو گدھ اور عقاب اڑا لے گئے، تاکہ اس عذابِ جنگ سے رہائی مل جائے، کیوں کہ سخت پریشانی کے وقت جب کہ اس سے نجات کی صورت نظر نہیں آتی انسان موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔

تَمْضِي اللَّيَالِي وَلَا يَذُرُونَ عِلَّتَهَا

(۱۲۲)

مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ لَيَالِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ

ترجمہ: راتیں گزرتی رہتیں، مگر کفار کو ان کی گنتی کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا، جب تک کہ حرمت والے مہینوں کی راتیں نہ آجائیں۔

تفسیر: گزشتہ شعر کی طرح اس شعر میں بھی دشمنان اسلام کے حدودِ جہ خوف و دہشت کو بیان کرنا مقصود ہے، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ آئے دن جنگ کی مصیبت سے اعدائے دین ایسے دہشت زدہ اور حواس باختہ ہو گئے تھے کہ انہیں یہ بھی پتہ نہ چلتا تھا کہ یہ کون کی رات ہے اور کون کون سا دن ہے، پورے سال ان کی یہ دہشت قائم رہتی، ہاں! جب حرمت والے مہینے (ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب) آتے تو ان کے ہوش ٹھکانے لگتے اور اطمینان ہو جاتا کہ اب جنگ نہ ہوگی، کیوں کہ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کو جنگ و جدال سے منع فرما دیا تھا، مگر بعد میں یہ حکم مسنوخ ہو گیا۔

كَأَنَّمَا الدِّينُ ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتِهِمْ

(۱۲۳)

بِكُلِّ قَرْمٍ إِلَى لَحْمِ الْعِدَى قَرْمٌ

ترجمہ: گویا مذہب اسلام ایک مہمان ہے جو ایسے بہادروں اور سرداروں کو لے کر
کفاروں کے صحن میں فروکش ہوا ہے جو دشمنوں کے گوشت کے بڑے شوقین ہیں۔

لفظ: ضیف: مہمان (ج) ضیوف و اضياف: حل (ن): اتر، فروکش ہوا۔ مساحتہ گھر کا
ایچ صحن، آنگن، گھروں کے درمیان کی خالی جگہ (ج) ساحت و سواح و ساحتات: قروم: قوم
کا سردار (ج) قروم: قروم گوشت کا شوقین۔

ترجمہ: گزشتہ اشعار میں کافروں کی دہشت اور ان کے قتل و خوں ریزی کا ذکر تھا، اس
شعر میں اس خوں ریزی کی کثرت کی وجہ بیان کی گئی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے شاعر
نے سادہ طرز بیان اپنانے کی بجائے تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا ہے، فرماتے ہیں: گویا مذہب
اسلام مہمان کے درجہ میں تھا جو اپنے ان سرداروں کے ساتھ کافروں کے صحن میں اتر تھا جن
میں سے ہر ایک دشمنوں کے خون کا پیاسا تھا اور طریقہ یہی ہے کہ میزبان کو اگر مہمان کی پسند
معلوم ہوتی ہے تو وہ اپنے مہمان کی ضیافت اسی چیز سے کرتا ہے جو اسے پسند ہو اور جس کا وہ
شوقین ہو، لہذا سرداران اسلام کی مہمانی دشمنوں کے خون سے کی گئی۔

اس شعر میں ”قروم“ (سردار) سے مراد صحابہ کرام ہیں اور ”مساحتہم“ کی ضمیر یا
تو کفار کی جانب لوٹتی ہے جیسا کہ میں نے ترجمہ میں اسی صورت کو اختیار کیا ہے یا صحابہ
کرام کی طرف لوٹ رہی ہے، جیسا کہ بعض شارحین نے لکھا ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں دین کی مہمان سے تشبیہ، تشبیہ مرسل مجمل ہے (۲) اور
قروم و قروم کے درمیان تجنیس محرف ہے۔

يَجْرُ بِحَوْ خَمِيسٍ فَوْقَ سَابِحَةٍ

يُرْمِي بِمَوْجٍ مِّنَ الْاَبْطَالِ مُلْتَطِمٍ

(۱۲۴)

ترجمہ: یہ مہمان اپنے ہمراہ تیز رفتار گھوڑوں پر بہادر جیالوں کی فوج کا ایسا دریا کھینچ کر
آتا ہے جو بہادروں کی کثرت سے موج زن ہے۔

لغات: یَجُر (ن) کھینچتا ہے۔ خَمِيس (شکر جزر جس میں پانچ اہم دستے ہوں) (۱) مقدمۃ الجیش (ہراول دستہ) (۲) قلب (۳) میمنہ (۴) میسرہ (۵) ساق۔ مَسَابِحَة: برق رفتار گھوڑا، اصل معنی: تیرنے والا (ج) مَسَابِحَات و سَوَابِحُ: یَسُومِی بِمَوْجِ مَوَاجِ زن ہے، موج مار رہا ہے۔ الْاَبْطَال: بَطَل کی جمع، بہادر، جیالے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کو پسا کرنے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مذہب اسلام بہادر سواروں کا ایسا لشکر جزر ارا لایا جو ہیبت و سطوت اور کثرت میں عالم خیز دریا کے مشابہ تھا، جس کے سپاہی نہایت سبک رو اور برق رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر کافروں کے مقابلہ میں آئے۔

محاسن بلاغت: (۱) خمیس کی بحر سے تشبیہ، تشبیہ بلغ ہے (۲) یہاں لفظ ”یَجُر“ میں استعارۃ تصریحیہ تبعیہ ہے، کیوں کہ یہاں وہ ”یَسْتَبِغُ“ (پیچھے لاتا ہے) کے معنی میں ہے اور ”یَسُومِی“ کا ذکر تجرید ہے (۳) لفظ ”مَسَابِحَة“ میں بھی استعارۃ تصریحیہ تبعیہ ہے (۴) لفظ ”موج“ میں استعارۃ مصرحہ اصل یہ ہے، کہ یہاں ”موج“ سے مراد کافروں کے ساتھ ہونے والی شمشیر زنی اور نیزہ بازی ہے (۵) اس شعر میں بحر، مَسَابِحَة موج اور ملتظم کے تذکرہ میں صنعت مراعاة النظر ہے۔

مِنْ كُلِّ مُنْتَدِبٍ لِلَّهِ مُحْتَسِبٍ

(۱۲۵)

يَسْطُوْ بِمُسْتَأْصِلٍ لِلْكَفْرِ مُضْطَلَمٍ

ترجمہ: ان میں سے ہر ایک حکم الہی کا تابع، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طالب ہے اور انکی شمشیر زدہ حملہ آور ہوتا ہے جو کفر کو نچ و بن سے اکھاڑ پھینکنے والی ہے۔

لغات: مُنْتَدِبٌ: تابع فرمان۔ مُحْتَسِبٌ: اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار، اسم فاعل از احتساب بمعنی ثواب کی امید رکھنا۔ يَسْطُوْ (ن): فعل مضارع از سطوت بمعنی حملہ کرنا۔ مُسْتَأْصِلٌ: جز سے اکھاڑنے والا، اسم فاعل از استصال۔ مُضْطَلَمٌ: اسم فاعل از اصطلام۔

بِخَيْرٍ مِنْ سِوَاكَ اَكْهَارُ پھینکنے والا۔

تشریح: اس شعر کا تعلق معنوی اعتبار سے گزشتہ شعر سے ہے اور شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ان بہادران اسلام کے لشکر جبار کا ہر ہر سپاہی حکم الہی کا تابع فرمان تھا، کسی دنیا دار امیر یا بادشاہ یا صاحب اقتدار کے حکم پر وہ میدان کارزار میں نہیں اترتا تھا اور وہ اپنے اس عمل پر صرف اور صرف اللہ ہی سے اجر و ثواب کی امید رکھتا تھا، کسی اور کی خوشنودی اور انعام اس کا صحیح نظر نہ تھا اور اسی اخلاص کی برکت تھی کہ اس کی تلوار کفر کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کا کام انجام دیتی تھی۔

حَتَّى غَدَتْ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ وَهِيَ بِهِمْ

(۱۲۶)

مِنْ بَعْدِ غُرْبَتِهَا مَوْصُولَةُ الرَّحِمِ

ترجمہ: یہاں تک کہ ملت اسلام بے گانہ اور اجنبی ہونے کے بعد ان دلاوروں سے تعلق کے باعث رشتہ و قرابت والی ہو گئی۔

مَكْفُولَةٌ أَبَدًا مِنْهُمْ بِخَيْرِ آبِ

(۱۲۷)

وَخَيْرِ بَعْلِ فَلَمْ تَيْتَمْ وَلَمْ تَيْتَمْ

ترجمہ: یہ ملت حقہ اب یتیم و بیوہ کی طرح نہ رہی (بلکہ سرکار اور ان کے نائبین کی بدولت گویا) ایک بہترین باپ اور بہترین خاوند کی کفالت میں آ چکی ہے۔

لغات: غَدَتْ: ہو گئی، یہ فعل ناقص ہے بمعنی صارت۔ ”مِلَّةُ الْإِسْلَامِ“ اس کا اسم ہے اور ”مَوْصُولَةُ الرَّحِمِ“ اس کی خبر اول اور ”مَكْفُولَةٌ“ خبر ثانی۔ ”وَهِيَ بِهِمْ“ جملہ حالیہ ہے۔ ”مِنْ بَعْدِ“ غَدَتْ سے متعلق ہے۔ مِلَّةٌ: دین، مذہب، شریعت (ج) مِلَلٌ: غُرْبَةٌ: اجنبیت، بے گانگی، مسافرت۔ الرَّحِمُ: رشتہ، قرابت (ج) اِرْحَامٌ: مَوْصُولَةُ الرَّحِمِ: رشتہ والی، جس کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کیا جائے۔ مَكْفُولَةٌ: جس کی کفالت اور حفاظت کی جائے، محفوظ۔ اسم مفعول از كَفَلَ الرَّجُلُ وَبِهِ كِفَالَةٌ (ن) بمعنی ضامن ہونا کفیل و ذمہ دار ہونا۔ بَعْلٌ: شوہر (ج) بَعَالٌ وَبُعُولَةٌ وَبُعُولٌ: لَمْ تَيْتَمْ (ض): یتیم نہ رہی۔ لَمْ

تَسْم: مضارع مجزوم از اَمْتِ الْمَرْأَةِ اَيَمًا وَ اَيُّوَمَا وَ اَيَمَةً (ض) بمعنی عورت کا بیوہ ہو جانا۔

تشریح: ان دونوں اشعار کا مطلب یہ ہے کہ مجاہدین اسلام سرکارِ اقدس ﷺ کی ماتحتی میں کفار و مشرکین سے نبرد آزما ہوتے رہے اور اسلام کی دعوت عام کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی مخلصانہ کوششیں رنگ لائیں اور وہ ملتِ اسلامیہ جو عربی سوسائٹی اور جاہلی معاشرہ میں اجنبی اور پردیسی کی طرح بے یار و مددگار تھی اور جس کا کوئی رشتہ دار اور متعلق نہ تھا بڑی تعداد میں اس کے رشتہ دار اور متعلقین پیدا ہو گئے، اس کی اجنبیت جاتی رہی اور عربی سوسائٹی اس سے مانوس ہو گئی اور سرکارِ اقدس ﷺ کی برکتوں سے وہ ہمیشہ کے لیے مشرکوں اور کافروں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ ہو گئی، اس طرح باپ کی جانب سے نہ اسے داغِ یتیمی ملا اور نہ شوہر کی جانب سے بیوگی سے دوچار ہوئی، کیوں کہ سرکارِ اقدس ﷺ حفاظت کرنے کی حیثیت سے ملتِ اسلامیہ کے باپ اور ضروریات کی کفالت کرنے کی حیثیت سے اس کے شوہر کے درجہ میں ہیں، اس شعر میں درج ذیل حدیث کی جانب اشارہ ہے:

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ.

(رواہ مسلم عن ابی ہریرۃ ؓ مشکوٰۃ المصابیح ج ۱ ص ۲۹، مجلس برکات، جامعہ اشرفیہ مبارک پور)۔

(اسلام کا آغاز اجنبیت کے ماحول میں ہوا اور غمگین وہ ایسے ہی اجنبی ہو جائے گا جیسے ابتدا میں تھا، تو اس ماحول میں اسے اپنانے والوں کے لیے خوش خبری ہے)۔

محاسنِ بلاغت: (۱) ”ملة الاسلام“ میں استعارہ مکلیہ ہے (۲) غربة اور موصولة الرحم کے درمیان صنعتِ طباق ہے (۳) ”خیر أب“ سے استعارہ مصرعہ کے طور پر حضور اقدس ﷺ پھر آپ کے صحابہ اور آپ کی امت کے علما مراد ہیں (۴) دوسرے شعر میں لف و نشر مرتب ہے اس لیے کہ ”لَمْ تَسْم“ (یتیم نہ ہوئی) کا تعلق ”خیر أب“ (بہترین باپ) سے ہے اور ”لَمْ تَسْم“ (بیوہ نہ ہوئی) کا تعلق ”خیر بعل“ (بہترین شوہر سے ہے)۔

هُمْ الْجِبَالُ فَسَلَّ عَنْهُمْ مُصَادِمَهُمْ
مَاذَا رَأَى مِنْهُمْ فِي كُلِّ مُصْطَلَمٍ

(۱۲۸)

ترجمہ: یہ جیا لے جاں نثار صبر و استقامت کے پہاڑ تھے، تو ان کے بارے میں ان سے ٹکرانے والے سے پوچھ لو کہ اس نے ہر میدان کارزار میں ان کی جانب سے کیا کیا (بہادری کے جوہر) دیکھے۔

لغات: مُصَادِمٌ: ٹکرانے والا، مقابلہ کرنے والا۔ مُصْطَلَمٌ: میدان جنگ، معرکہ کارزار، یہ اصطلاح سے اسم ظرف برائے مکان ہے۔

تشریح: اس شعر میں ضمیر ”ہم“ کا مرجع ”أَبْطَالُ“ (جیا لے بہادر) ہیں، ان سے مراد حضور اقدس ﷺ کے جاں نثار صحابہ کرام ہیں اور اس شعر کا گزشتہ اشعار سے تعلق یوں ہے کہ پہلے اشعار میں سرکار علیہ الصلوٰۃ کی شجاعت، بہادری، جواں مردی، میدان جنگ میں استقامت اور ثابت قدمی بیان کی تو اس کے بعد مناسب یہ ہوا کہ سرکار کے جاں نثار صحابہ کرام کی بہادری اور جواں مردی کا بھی تذکرہ ہو جائے، اس لیے اس شعر میں صحابہ کی شجاعت، پامردی اور ثابت قدمی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: کہ یہ بہادران اسلام صبر و استقامت میں پہاڑوں کی طرح تھے کہ جب میدان جنگ میں دشمنوں کے مقابلہ میں ڈٹ جاتے تو ہلنے کا نام نہ لیتے، ایسا لگتا جیسے پہاڑ ہوں جو ایک ہی جگہ پر جمے ہوئے ہیں اور اگر تمہیں اس میں کوئی شک و شبہ ہو تو ان سے ٹکرانے والے کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام سے معلوم کر لو کہ انہوں نے ہر معرکہ کارزار میں اسلام کے ان جیا لے فرزندوں اور سرکار کے جاں نثاروں سے شجاعت و پامردی کے کیا کیا جوہر دیکھے ہیں۔

محاسن بلاغت: (۱) ”هُمْ الْجِبَالُ“ میں تشبیہ بلغ ہے (۲) مُصَادِمٌ اور مُصْطَلَمٌ میں تجنیس اشتقاق ہے (۳) مذکورہ بالا متجانسین میں سے ہر ایک کا مصرع اول کے آخر میں اور دوسرے کا مصرع اخیر میں آنا صنعت رد العجز علی الصدر ہے۔

وَسَلْ حُنَيْنًا وَسَلْ بَدْرًا وَسَلْ أَحَدًا

(۱۲۹)

فُصُولٌ حَتْفٍ لَّهُمْ أَذْهَى مِنَ الْوَحْمِ

ترجمہ: حنین سے پوچھ لو، بدر سے معلوم کر لو، اُحد سے دریافت کر لو، یہ سب کافروں کی موت کے موسم ہیں جو ان کے لیے وبا سے زیادہ سخت ہیں۔

لغات: حُنَيْنٌ: مکہ مکرمہ سے شمال مشرق کی جانب چودہ پندرہ میل کی مسافت پر ایک وادی کا نام ہے، بعض جغرافیہ دانوں نے لکھا ہے کہ ایک چشمہ کا نام حنین تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری وادی حنین کہلائی۔ بَدْرٌ: علامہ یعقوب حموی لکھتے ہیں: یہ ایک کنویں کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی اصفہر کے نشیب میں ساحل سمندر سے ایک رات کی مسافت پر واقع ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بدر بن یحٰی بن خلد بن نضر کی طرف اس کی نسبت ہے (مجم البلدان ج ۲)۔ بعد کے ایک مورخ لکھتے ہیں: بدر، مدینہ منورہ سے تقریباً اسی میل مغرب مائل بجنوب اس شاہراہ پر واقع ہے جو زمانہ قدیم سے شام اور مکہ مکرمہ کے درمیان تجارتی قافلوں کی جولان گاہ رہی ہے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کے اور بھی راستے ہیں جن میں سے بعض کا فاصلہ نسبتاً کم ہے، لیکن لوگ بدر ہو کر ہی آتے جاتے ہیں، بحیرہ احمر کے ساحل سے اس مقام کا فاصلہ دس بارہ میل سے زیادہ نہ ہوگا، یہ بیضوی شکل کے ایک میدان میں واقع ہے، جسے پہاڑوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اس میدان کا طول ساڑھے پانچ میل اور عرض چار میل کے قریب ہے (ضیاء النبی، ج ۳، ص ۳۱۳-۳۱۴، مطبوعہ المجمع المصباحی، مبارک پور)۔ اُحُدٌ: مدینہ منورہ سے قریباً تین میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑ کا نام ہے، یہ پہاڑ شرقاً و غرباً بخط مستقیم پھیلا ہوا ہے، اس کی جنوبی جانب وسط میں نعل نما خلا ہے، جو کافی وسیع ہے۔ (ایضاً ص ۴۷۲)۔ فُصُولٌ: فصل کی جمع، موسم، زمانے۔ حَتْفٌ: موت، ہلاکت (ج) حُتُوفٌ: اَذْهَى: زیادہ سخت، زیادہ ہلاکت آفریں۔ الْوَحْمُ: وبا۔

تشریح: اس شعر کے پہلے مصرعہ میں مضاف محذوف ہے، یعنی غزوہ حنین، غزوہ بدر اور

فصل ثامن

غزوہ احد کے زمانوں سے یا اس میں شریک ہونے والوں سے پوچھ لو اور ”فصول“ میں اعراب نحوی کے اعتبار سے دو صورتیں ہیں (۱) یہ ”حَنِینَا“ اور اسکے دونوں معطوفات سے بدل ہونے کی بنا پر منصوب ہو (۲) مبتدائے محذوف ”ہی“ کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو۔ اس شعر کا معنوی تعلق گزشتہ شعر سے ہے اور دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام

مہر و استقلال اور استقامت و پامردی میں پہاڑوں کی مانند تھے اور اگر تمہیں ان کی شجاعت والوں سے پوچھ کر تحقیق حال کر لو کہ صحابہ کرام نے ہر معرکہ کارزار میں کیا کیا بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، جنگ حنین، جنگ بدر اور جنگ اُحد میں شرکت کرنے والوں سے معلوم کر لو، یہ ان کافروں کی موت کے زمانے ہیں جو ان کے لیے وبائے عام سے بھی بڑھ کر ہلاکت خیز اور سخت تھے، کیوں کہ وبا پھیلنے کے وقت گو کہ کثرت سے جانیں جاتی ہیں مگر یہ جانی نقصان اتنا نہیں ہوتا جتنا ان جنگوں کے زمانے میں کفار و مشرکین کو اٹھانا پڑا تھا، اس طرح یہ جنگیں کفار کے لیے وبائے عام سے بھی بڑھ کر ہلاکت خیز اور نقصان دہ ثابت ہوئی تھیں، جیسا کہ ان غزوات کی تاریخ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

غزوہ حنین ماہ شوال ۸ھ میں ہوا تھا، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب خانہ کعبہ پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا تو لوگ فوج در فوج کفر و شرک کی تاریکی سے نکل کر ایمان و اسلام کی روشنی میں آنے لگے، مگر وہیں قریب ہی میں دو قبیلے ثقیف اور ہوازن رہتے تھے، ان پر اس فتح کا الٹا اثر ہوا، وہ کسی کے ماتحت رہنا پسند نہیں کرتے تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہماری باری ہے، اس لیے کیوں نہ ہم پہلے ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیں، جب سرور کائنات ﷺ کو ان کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ہوئی تو آپ نے شوال ۸ھ میں بارہ ہزار افراد پر مشتمل اسلامی فوج لے کر حنین کا رخ کیا، اس افرادی قوت، جاہ و جلال اور شان و شوکت کو دیکھ کچھ مسلمان بے اختیار یہ کہہ اٹھے کہ آج

بھلا کون ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو یہ بات پسند نہ آئی، اس لیے اس فخر کا انجام یہ ہوا کہ ثقیف اور ہوازن کے تیر اندازوں نے جو تیر اندازی کے فن میں سارے عرب میں مشہور تھے اپنی کمین گاہوں سے نکل کر مسلمانوں پر اس طرح تیر برسانا شروع کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، لیکن رسول کریم ﷺ اپنے چند جاں نثاروں کے ساتھ برابر کفار کی طرف بڑھتے رہے، اسی حالت میں سرکار کے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب نے (جن کی آواز قدرتی طور پر بہت بلند تھی) سرکار کے حکم پر تمام مہاجرین و انصار صحابہ کو ”اے اصحابِ سمرہ“ کہہ کر پکارا (چوں کہ بیعت رضوان سمرہ (بول کے پیڑ) کے نیچے ہوئی تھی اس لیے بیعت رضوان کے شرکا ”اصحابِ سمرہ“ کہلائے) حضرت عباس کی آواز سن کر سارے صحابہ یک بارگی پلٹ پڑے اور ایسا زبردست حملہ کیا کہ تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا پانسہ پلٹ گیا، کافروں کے پیر اکھڑ گئے، اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت بھیجی، سرکار اقدس ﷺ نے مٹی بھر خاک اور کنکریاں لے کر کافروں کے لشکر پر پھینکیں اور فرمایا: شَاهَتِ الْوُجُوْہِ (یہ چہرے بگڑ جائیں) کافروں کے اوپر خاک کے پڑتے ہی میدان سے ان کے قدم اکھڑنے لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سر پر پیر رکھ کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو مارنا، قتل کرنا اور موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا، اس جنگ میں چار مسلمانوں نے جامِ شہادت نوش کیا اور جنگ کے دوران ستر مشرکوں کو موت کے گھاٹ اتارا، لیکن جب وہ شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگے تو تین سو سے زائد کافروں کو مسلمانوں نے تعاقب کر کے قتل کیا، مسلمانوں کو اس جنگ میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

جنگی قیدی:	چھ ہزار	-	اونٹ:	چوبیس ہزار
بکریاں:	چالیس ہزار	-	چاندی:	چار ہزار اوقیہ

فصل ثامن

غزوہ بدر ۱۷ رمضان المبارک ۲ھ میں ہوا، مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور دو گھوڑے، چھ زرہیں، ستر اونٹ اور آٹھ تلواریں ساتھ تھیں، کفار کی تعداد نو سو پچاس تھی اور ان کے ساتھ سو گھوڑے، سات سو اونٹ اور بہت سے ہتھیار اور زرہیں تھیں، ۱۷ رمضان جمعہ کے دن صبح کے وقت دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، عرب کے قاعدے کے مطابق پہلے فردا جنگ ہوئی، سب سے پہلے قریش کا مشہور سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کو لے کر مقابلے میں آیا، اسلامی فوج سے تین انصار حضرت عوف، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم مقابلے کے لیے نکلے، عتبہ نے چلا کر کہا: ”محمد! ہم ان کسانوں سے کیا لڑیں، یہ ہمارے جوڑ کے نہیں، قریشی نوجوانوں کو ہمارے مقابلے میں بھیجے۔“

تب نبی اکرم ﷺ نے حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا، جب یہ حضرات میدان جنگ میں پہنچے تو عتبہ نے کہا کہ ہاں! یہ لوگ ہمارے جوڑ کے ہیں، جنگ شروع ہوئی، حضرت حمزہ نے عتبہ کو، حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا، مگر حضرت عبیدہ کو شیبہ نے کاری زخم لگا دیا، وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے، یہ منظر دیکھ کر حضرت علی جلدی سے ادھر لپکے اور شیبہ کو ایک ہی وار میں زمین پر ڈھیر کر دیا، اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی اور دونوں فوجیں آپس میں ایک دوسرے سے گتہ گتیں، بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی اور آخر کار مسلمانوں کو فتح مبین ملی، اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جیسے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، اُمیہ بن خلف۔ کل ستر کافر مارے گئے اور ستر گرفتار ہوئے اور کل چودہ مسلمان شہید ہوئے، ان میں سے چھ مہاجر اور آٹھ انصار تھے، مورخین اس معرکہ کو ”غزوہ بدر کبریٰ“ اور ”غزوہ بدر عظمیٰ“ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور خداے ذوالجلال نے قرآن کریم میں اسے ”یوم الفرقان“ کے لقب سے یاد فرمایا ہے، یعنی وہ دن جب حق و باطل کے درمیان فرق آشکارا ہو گیا، اندھوں اور بہروں

آئی، اس
فصل میں
اربرسانا
کے چچا
کے حکم
اسمرہ
(۷)
کہ
لی

کو بھی پتہ چل گیا کہ حق کا علم بردار کون ہے اور باطل کا نقیب کون؟ ارشادِ ربانی ہے:

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِيهِ الْجَمْعَانِ (الأنفال: ۴۱)

(اور جسے اتارا ہم نے اپنے (محبوب) بندے پر فیصلہ کے دن، جس روز دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں)۔

غزوہٴ احد شوال ۳ھ میں ہوا، کفارِ قریش کو بدر میں شکست کھانے اور اپنے بڑے سرداروں کے مارے جانے کا بڑا رنج تھا، ان کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اس لیے انہوں نے ماہ شوال ۳ھ میں اپنے آزمودہ کار بہادر جوانوں کا ایک زبردست لشکر تیار کیا جو تین ہزار جنگ آزماسور ماؤں پر مشتمل تھا، جس میں سات سوزرہ پوش، دو سو گھوڑ سوار، تین ہزار اونٹ، مدینہ طیبہ کی ایک چھوٹی سی بستی پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اگرچہ یہ تعداد مسلمانوں کے لشکر سے پانچ گنا زیادہ تھی، اگرچہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ کی جو قلیل مقدار تھی اس کی حیثیت کفار کے بہترین اسلحہ کے بڑے ذخائر کے سامنے پرکاش کی بھی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ میدانِ جنگ سے فرار کے ایک فی صد امکان کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو بھی ہمراہ لے جائیں گے، تاکہ انہیں میدانِ جنگ میں چھوڑ کر بھاگنے کا کوئی تصور ہی نہ کر سکے، چنانچہ ان کے بڑے بڑے سردار، عالی خاندانوں سے تعلق رکھنے والی اپنی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ لائے تھے اور مسلمانوں کی تعداد صرف سات سو تھی، جن میں ایک سوزرہ پوش، باقی سب بے زرہ اور سب کے سب پیدل تھے، جبلِ احد کے دامن میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا، احد پہاڑ لشکرِ اسلام کی پشت پر تھا، اس میں ایک تنگ راستہ تھا، اس لیے اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں دشمن پیچھے سے آکر نہ حملہ کر دیں، لہذا آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں پچاس تیر اندازوں کو وہاں متعین کر دیا اور فرمایا کہ تم اس دڑے کی خبر رکھنا، اگر ادھر سے کفار حملہ کی کوشش کریں تو تم تیرے برسا کر انہیں پسپا کر دینا اور کسی بھی حال میں اس جگہ سے نہ

ہنا، چاہے ہماری فتح ہو یا شکست، جب دونوں فوجیں میدان میں اتریں اور جنگ شروع ہوئی تو اسلامی مجاہدین نے خوب خوب داد شجاعت دی اور میدان کارزار کو کفار کے خون سے لالہ زار بنادیا، ادھر دڑے کی جانب سے کفار نے حملہ کرنا چاہا مگر عبداللہ بن جحیم کے ہر ایوں نے اپنی تیر اندازی سے ان کے حملے ناکام کر دیے، آخر کافروں کو شکست کا منہ دیکنا پڑا اور ان کی فوج میں کھلبلی مچ گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، کفار کی بدخواہی اور مسلمانوں کا فاتحانہ حملہ دیکھ کر وہ پچاس تیر انداز جو درہ پر عین تھے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ چلو ہم بھی مال غنیمت لوٹنے میں شریک ہو جائیں، اب تو ہماری فتح ہو گئی ہے، ان کے افسر عبداللہ بن جبیر منع کرتے رہے اور رسول اللہ ﷺ کی ہدایت یاد دلاتے رہے، لیکن ان لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی اور مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، موقع پا کر خالد بن ولید نے جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے اور کفار کے لشکر میں شامل تھے کفار کی ایک جماعت لے کر دڑے کی جانب سے حملہ کر دیا، پہلے تو دڑے پر موجود لوگوں کو شہید کر دیا اور پھر آگے بڑھ کر پیچھے کی جانب سے مسلمانوں پر اتارنا شروع کر دیا کہ لشکر اسلام کے قدم اکھڑ گئے اور انہیں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ کفار کے حملہ سے سرکار اقدس ﷺ کا چہرہ انور خون آلود ہو گیا اور ایک پتھر لگنے سے ہاتھ کا دندان مبارک شہید ہو گیا، اس جنگ میں مسلمانوں کا زبردست جانی نقصان ہوا، بڑے بڑے بھروسہ شہید ہوئے اور کافر صرف بائیس مارے گئے، مگر اس سب کے باوجود صحابہ کرام اور اسی طرح کے بہادر جیالوں نے خوب خوب اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور کفار دشمنین کے دلوں پر اپنی شجاعت اور جواں مردی کا سکہ بٹھادیا۔

فَضْلِي لَيْسَ خَيْرًا مِنْهُ مَا وَرَدَتْ

مِنْ الْعَدَى كُلِّ مَسْوَدَةٍ مِنَ النَّعَمِ

(۱۳۰)

ترجمہ: اوسکی بہتر ام اپنی غیہ تواریخ دشمنوں کے سیاہ بالوں پر آزا مگر (ان کے خون

五三

五三

五三

171

ترجمہ: یہ بہادران اسلام گندم گوں خطی نیزوں سے ایسی تحریر لکھتے کہ ان کے قلم (نیزے) دشمنوں کے جسم کے کسی حرف (عضو) کو بغیر نقطہ (زخم) نہ رہنے دیتے۔

لغات: الْكَاتِبِينَ: لکھنے والے، کاتب کی جمع، اس سے مراد نیزہ مارنے والے ہیں، اس کا عطف المصدر پر ہے۔ سُمُرُ: اُسْمُرُ کی جمع، گندی رنگ کے، مراد نیزے، کیوں کہ ان کی لکڑی گندی رنگ کی ہوتی تھی۔ الْخَطَّ: بحرین کی بندرگاہ اور اس کی ساحلی بستیاں، جہاں ہندوستان سے نیزوں کی لکڑی جایا کرتی تھی اور نیزے تیار ہو کر فروخت ہوا کرتے تھے۔ (معجم البلدان ۲/۳۷۸، دار بیروت للطباعة والنشر، لبنان)۔ أَقْلَامُ قلم کی جمع، یہاں مراد نیزے۔

حُرُف: کنارہ، حروف تہجی میں سے ایک۔ یہاں مراد عضو ہے (ج) حروف و أحرف۔ مُنْعَجِمٌ: نقطہ دار۔ غَيْرُ مُنْعَجِمٍ غیر منقوط، نقطوں سے خالی، یہاں مراد زخموں سے خالی۔

تشریح: اس شعر میں بھی صحابہ کرام کی شجاعت و بہادری اور نیزہ بازی میں مہارت کو استعارات و تشبیہات کی زبان میں بیان کیا گیا ہے، مفہوم یہ ہے کہ وہ نیزہ بازی میں اس قدر ماہر تھے کہ جب وہ ہاتھوں میں نیزہ لے کر میدانِ مقابلہ میں آجاتے تو ان کے سامنے آنے والے ہر دشمن کے جسم پر کہیں نہ کہیں زخم کا نشان ضرور ہوتا اور ان کا کوئی وار بھی خالی نہیں جاتا، اس وقت ان کی کیفیت اس کاتب کی سی ہوتی جس کے ہاتھ میں قلم ہو اور وہ ہر حرف پر نقطہ لگاتا جا رہا ہو۔

محاسن بلاغت: (۱) ”الکاتبین“ میں استعارہ تصریحیہ تبعیہ ہے (۲) اور ”أقلام“ کا ذکر ترشح ہے (۳) ”حرف“ میں صنعت ایہام ہے (۴) یوں ہی ”حرف جسم“ میں استعارہ تصریحیہ اصلیہ ہے (۵) کاتبین، أقلام، حرف اور منجم کے ذکر میں صنعت ایہام تناسب ہے۔

شَاكِي السِّلَاحِ لَهُمْ سِيْمًا تُمَيِّزُهُمْ

وَالْوَرْدُ يَمْتَاژُ بِالسِّيْمَا مِنَ السَّلَامِ

(۱۳۲)

ترجمہ: وہ ہتھیار بند ہوتے، ان کا ایک خاص امتیازی نشان ہوتا اور گلاب تو اپنے نشان

ہی کے ذریعہ سلم سے ممتاز ہوتا ہے۔

لغات: شَاكِي السِّلَاح: مسلح، ہتھیار بند، کیل کانٹوں سے لیس، یہ ”المصدری“ کی صفت یا حال ہے اور ”المصدری“ ہی کی طرح یہ بھی جمع کا صیغہ ہے جس سے نون جمع اضافت کی وجہ سے ساقط ہو گیا، ”شاکي“ اصل میں ”شائک“ تھا جو شَاك يَشَاكُ شَوْكًا (س) سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، پھر اس میں قلب مکانی ہوا تو شَاكِو ہو گیا، پھر اس میں ”داع“ کا قاعدہ جاری ہوا تو ”شاکب“ ہوا سِيمًا۔ علامت، خاص نشان، قرآن کریم میں ہے: نَسِيتَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ (الف: ۲۹) ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ الْوَرْد: گلاب۔ السَّلْمُ: ایک قسم کا کانٹے دار درخت جس کے پتوں سے چمڑے کو دباغت دی جاتی ہے۔

تفسیر: اس شعر کا تعلق بھی صحابہ کرام سے ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام ہتھیار بند ہوتے تھے اور دشمنان اسلام بھی ہتھیار بند ہوتے، تو اگرچہ دشمن بظاہر ان کے مشابہ ہوتے، لیکن ان کے اندر شجاعت و جواں مردی، دیانت و تقویٰ جیسے خاص اوصاف پائے جاتے تھے یا ان کے چہروں پر سجدہ کے نورانی آثار ہوتے تھے جو انہیں دشمنان اسلام سے ممتاز کر دیتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے ”سَلْم“ بظاہر پتہ دار اور کانٹے دار ہونے میں گلاب کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن جو خوشبو، حسن و جمال اور خوب صورتی و شادابی گلاب میں ہے وہ سَلْم میں کہاں؟ اسی طرح جو اوصاف صحابہ کرام میں ہوتے تھے وہ ان کافروں میں کہاں؟ محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں تشبیہ تمثیل ہے، جیسا تشریح سے ظاہر ہو چکا۔

تُهْلِي إِلَيْكَ رِيَاخُ النَّصْرِ نَشْرَهُمْ

(۱۳۳)

فَتَحْسِبُ الزُّهْرَ فِي الْأَكْمَامِ كُلِّ كَمِيٍّ

ترجمہ: فتح و نصرت کی ہوائیں ان کی خوشبو کا یہ تحفہ تیرے پاس بھیجتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہتھیار بند مجاہد غلاف میں لپٹا ہوا پھول ہے۔

لغلت: تُهْدِي: تحفہ بھیجتی ہیں، فعل مضارع از اِهْدَاءَ. رِيَا حُ النَّصْرِ: نسیم فتح مندی، فتح و نصرت کی ہوائیں۔ نَشْرُ: خوشبو، مراد خوش خبری۔ زَهْرُ: شگوفہ، گلی، ناشگفتہ پھول (ج) اَزْهَارُ وَزَهْرُ وَاَزْهَرُ. اَلَا كَمَامٍ: کلی کے غلاف، واحد: الْكِم. كَمِي: (بتشدید یا ضرورت شعری کی بنا پر یا کو مخفف کر دیا گیا) زرہ پوش، ہتھیار بند، بہادر، دلاور (ج) كَمَاةٌ وَاَكْمَاءُ۔

تشریح: شاعر کا اصل مقصود یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کی فتح و نصرت اور ظفر مندی کی خبریں دور دور تک پھیل جاتی تھیں، لیکن شاعر نے خوش آئند خبروں کو خوشبو سے تشبیہ دی ہے اور مجاہدین اسلام (صحابہ کرام) کو اس ناشگفتہ کلی سے تشبیہ دی ہے کہ جو غلاف میں لپیٹی ہوئی ہو، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجاہدین جو خود اور زرہ پہنے ہوئے ہوتے، ایسے لگتے جیسے ناشگفتہ کلی ہو جو اپنے غلاف میں لپیٹی ہوئی ہے اور جس طرح غلاف میں ہونے کے باوجود ہوائیں کلیوں کی خوشبو ہر طرف پھیلاتی ہیں اور پورے ماحول کو معطر کرتی ہیں اسی طرح ان مجاہدین اسلام کی کامیابی اور فتح مندی کی خوشبو اہل ایمان کے مشام جاں کو معطر کر دیتی تھی۔

عربی داں حضرات کے لیے یہ بات دل چسپی سے خالی نہیں کہ اس شعر کے آخری مصرع کا عربی ترکیب کے لحاظ سے ترجمہ یہ ہے کہ ”تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غلاف میں لپٹا ہوا پھول ہر ہتھیار بند مجاہد ہے“ اس طرح غلاف میں لپٹے ہوئے ناشگفتہ پھول کو ہتھیار بند مجاہد سے تشبیہ دی ہے، جب کہ ہتھیار بند مجاہد کو ناشگفتہ پھول تشبیہ دی جاتی ہے، نہ کہ ناشگفتہ پھول کو ہتھیار بند مجاہد سے، تشبیہ کے اس طریقے کو علمائے بیان ”تشبیہ مقلوب“ کہتے ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اصولاً وجہ شبہ، مشبہ کی بہ نسبت مشبہ بہ میں اعلیٰ پیمانے پر ہوتی ہے، لہذا کسی چیز کو مشبہ بہ قرار دینے کا یہی مطلب ہے کہ اس میں وجہ شبہ نسبتاً اعلیٰ و اکمل ہے، اب دو چیزوں میں سے جو شبہ نسبتاً اعلیٰ نہیں اسے مشبہ بہ قرار دیا جائے تو یہ دکھانا مقصود ہے کہ متکلم کی نگاہ میں یہی اعلیٰ ہے جہی تو اسے مشبہ بہ قرار دیا ہے، علم بیان کی اصطلاح میں اس طرزِ تعبیر اور پیرائیہ بیان کو ”تشبیہ مقلوب“ کہا جاتا ہے، خیال رہے کہ ہر تشبیہ مقلوب میں مبالغہ بھی ہوتا ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) نشر بمعنی خوشبو سے خوش خبری مراد لینا بطور استعارہ تصریح ہے
(۲) دوسرے مصرع میں تشبیہ مقلوب ہے (۳) اور اس میں صنعت مبالغہ بھی ہے (۴) انصر
اور نشر کے درمیان تجنیس شبہ اشتقاق ہے۔

كَانَهُمْ فِي ظُهُورِ الْخَيْلِ نَبْتُ رُبَاً
مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ لَا مِنْ شِدَّةِ الْحَزْمِ

(۱۳۴)

ترجمہ: وہ گھوڑوں کی پشت پر ایسے جمے ہوتے ہیں جیسے بلند ٹیلوں کے پودے (جمے ہوتے
ہیں) یہ ان کی احتیاط و مہارت کی وجہ سے ہے، بندھن مضبوط ہونے کی وجہ سے نہیں۔

لغات: ظُہُور: ظہر کی جمع، پشت، پیٹھ۔ فِی: اس شعر میں علی کے معنی میں ہے، جیسے
قرآن کریم میں ہے وَلَا صَلَبْنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ. الْخَيْل: گھوڑے، گھوڑوں کا
گروہ، یہ اسم جمع ہے، اس کا کوئی واحد نہیں (ج) خَيُْولٌ وَأَخْيَالٌ. نَبْتُ: پودا، بزمہ (ج)
نُبُوتٌ، واحد: نَبْتَةٌ. رُبَاً: ٹیلے، یہ رُبُوءٌ کی جمع ہے، اس کے واحد میں ”ر“ پر تینوں حرکتیں
پڑھی جاسکتی ہیں، شِدَّةٌ: سختی، مصدر از باب (ض، ن). الْحَزْمُ: دورانہ لشی، احتیاط، مہارت.
شِدَّةٌ: (ض، ن) مصدر، مضبوط کرنا، باندھنا، کسنا. الْحَزْمُ: حَزَامٌ کی جمع، جانور کا تنگ، وہ رسی
جس سے جانور کی پشت پر زین وغیرہ باندھی جاتی ہے۔

تشریح: اس شعر میں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدین اسلام کو ان پودوں سے تشبیہ
دی ہے جو کسی بلند ٹیلے پر اُگے ہوئے ہوں اور جب وہ دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے
پیچھے، دائیں بائیں مڑتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہوا کے جھونکوں سے پودوں کی
شاخیں دائیں بائیں ہوتی ہیں، مگر وہ اپنے اصل مقام سے نہیں ٹلتے، ان پودوں کی جڑیں
بہت گہرائی میں پانی تک اتری ہوتی ہیں اور یہ عام پودوں سے زیادہ پائدار اور مضبوط
ہوتے ہیں، شعر کا حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام فن سواری میں ایسے طاق تھے کہ جب وہ
گھوڑوں کی پشت پر ران جما کر بیٹھ جاتے تو ان کے آسن ٹیلوں کے پودوں کی طرح جمے

لا ناس
الکلیہ
المنظر

رہتے، جن کی جڑیں دور تک زمین میں اتری ہوتی ہیں، ان کا اس طرح جم کر بیٹھنا اس وجہ سے نہ تھا کہ ان کے گھوڑوں کے تنگ کسے ہوتے تھے، کیوں کہ تنگ کا کسا ہوا ہونا نا تجربہ کار ہانازی اور ناواقف انسان کے لیے کچھ بھی مفید نہیں ہوتا، بلکہ فنِ شہ سواری میں کمال اور مہارت کی وجہ سے تھا۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں تشبیہ مرکب ہے، کیوں کہ شاعر نے گھوڑوں کی پشت کو ٹیلوں سے اور مجاہدین اسلام کو ٹیلوں پر اُگے ہوئے پودوں سے تشبیہ دی ہے (۲) اور ”شَدَّة“ و ”شَدَّة“ کے درمیان تجنیس محرف ہے، یوں ہی ”حَزْم“ اور ”حُزْم“ کے درمیان بھی۔

طَارَتْ قُلُوبُ الْعِدَى مِنْ بَأْسِهِمْ فَرَقًا
فَمَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْبُهِمِّ وَالْبُهِمِّ

(۱۳۵)

ترجمہ: ان کے رعب اور دشت کی وجہ سے دشمنوں کے ہوش اس طرح اڑ گئے کہ وہ بھیڑ بکریوں کے بچوں اور بہادر جیالوں میں فرق نہیں کر پاتے تھے۔

لغات: الْعِدَى: عدو کی جمع، بمعنی دشمن. بَأْس: طاقت و قوت، بہادری و جواں مردی. فَرَقًا: خوف و دہشت کی وجہ سے، مصدر از باب سَمِع. الْبُهِمُّ: بھیڑ بکری کے بچے، واحد بُهْمَةٌ وَ بُهْمَةٌ. الْبُهِمُّ: بُهْمَةٌ کی جمع، وہ دلیر انسان جس پر کوئی قابو نہ پاسکے۔

تشریح: صحابہ کرام کی بہادری، جواں مردی اور سخت حملہ کی وجہ سے دشمنوں کے دلوں پر ان کے خوف و دہشت کا سکہ جم چکا تھا، ان کے مقابلہ کے خوف سے دشمنوں کا پتہ پانی ہو جاتا تھا اور وہ ایسے حواس باختہ ہو جاتے تھے کہ بھیڑ بکری کے بچوں اور بہادران اسلام کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے تھے، بلکہ بھیڑ بکری کے بچوں کو بہادران اسلام سمجھ بیٹھتے تھے، کہ اگر ان کے سامنے سے بھیڑ یا بکری کا کوئی بچہ اچھلتا کودتا ہوا آتا تو وہ سہم جاتے اور سمجھتے کہ کوئی بہادر شہ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آرہا ہے، فارسی زبان کی کہاوت بالکل صحیح ہے:

”مارگزیدہ از ریسماں می ترسد“ یعنی (سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے ڈرتا ہے)، مگر خیال رہے کہ یہ سارا رعب و دبدبہ حضور اکرم ﷺ کی نصرت و حمایت اور تائید کی بدولت تھا، اسی مفہوم کو اگلے شعر میں بیان کیا ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) طَارَتْ بمعنی اضطربت میں استعارہ تصریحیہ تبعیہ ہے (۲) اور ”الْبَهْمُ“ اور ”الْبَهْمُ“ کے درمیان تجنیس محرف ہے (۳) اور فَرْق اور تَفَرُّق کے درمیان تجنیس شبہ اشتقاق ہے۔

وَمَنْ تَكُنْ مَبْرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ

إِنْ تَلَقَّه الْأَسَدُ فِي آجَامِهَا تَجَمُّ

(۱۳۶)

ترجمہ: اور جسے رسول اللہ ﷺ کی نصرت و حمایت حاصل ہو تو اگر شیر بھی اپنے کچھاروں میں اس کے سامنے آجائیں، مارے خوف و دہشت کے دم بخود ہو جائیں۔

لغات: الْأَسَدُ: اَسَد کی جمع، شیر۔ آجَام: اَجَم کی جمع اور اَجَم، اَجَمَة کی جمع، اس طرح آجَام اَجَمَة کی جمع الجمع ہے، کچھار، جھاڑی، گنجان درخت، شیر کے رہنے کی جگہ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اُجَم بمعنی قلعہ کی جمع ہو، کما قال الشيخ ابراهيم الباجوري في شرحه. تَجَمُّ (ض): مضارع معروف از وَجَمَ يَجَمُّ وَجُمًا، خوف و دہشت کی وجہ سے بول نہ پانا، دم بخود رہنا۔

تشریح: یہ شعر معنوی حیثیت سے گزشتہ شعر سے ہی مربوط ہے اور مطلب یہ ہے کہ دشمنان اسلام کے دلوں پر صحابہ کرام کے خوف و دہشت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہ ان کے مقابلہ کے وقت حواس باختہ ہو جاتے تھے اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کیوں کہ صحابہ کرام کو رسول اکرم ﷺ کی نصرت و حمایت حاصل تھی اور جس کا سہارا، آسرا اور مدد کا سرچشمہ اللہ کے رسول ﷺ ہوں اگر جنگل کے شیر اپنے کچھاروں میں بھی اس کے سامنے آجائیں تو اس کے رعب سے دم بخود ہو جائیں اور مارے دہشت کے ان کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکے، شیروں کے ساتھ

جنگلوں اور کچھاروں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ شیر جنگل کا راجا ہوتا ہے، وہ جب تک جنگلوں میں رہتا ہے اس کی جرأت، ہمت اور بہادری نسبتاً بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔

اس شعر میں رسول اللہ ﷺ کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے مشہور واقعہ کی جانب اشارہ ہے کہ وہ سرزمین روم پر اسلامی لشکر سے بچھڑ گئے اور گرفتار کر لیے گئے، پھر وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلے اور اسلامی لشکر کی تلاش و جستجو میں تھے کہ اچانک ایک جنگل میں شیر سامنے آ گیا، آپ نے شیر سے فرمایا:

يَا أَبَا الْحَارِثِ! أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(اے ابو الحارث! (ابو الحارث شیر کی کنیت ہے) میں اللہ کے رسول ﷺ کا غلام ہوں)۔

مجھے اس طرح کا حادثہ پیش آ گیا ہے، تو شیر حملہ کرنے کی بجائے آپ کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پہلو میں چلنے لگا اور آپ کی حفاظت ورہ نمائی کرنے لگا، جب آپ لشکر تک پہنچ گئے تو واپس آ گیا۔ (رواہ محی السنۃ فی شرحہ عن ابن المنکدر و اخرجہ صاحب مشکوٰۃ المصابیح فی باب الکرامات)۔ (الزبدۃ العمدۃ للملا علی قاری)۔

حضرت علامہ شیخ ابراہیم باجوری علیہ الرحمہ اس شعر کی تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ کی تائید و نصرت آپ کی سنت کی پیروی کرنے اور خلاف شرع باتوں سے بچنے سے حاصل ہوتی ہے، اور اسی کا دوسرا نام تقویٰ و پرہیزگاری ہے جس کی بنیاد خوف الہی پر ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں اس سے ڈرنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ شیر اپنے کچھاروں میں رہتے ہوئے بھی اس سے خوف کھاتے اور ڈرتے ہیں اور جسے خشیت ربانی اور خوف خداوندی کا یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو اس کے خوف سے دشمنوں کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں اور ان میں تاب مقابلہ نہیں رہتی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”الاسد“ سے مجازاً بہادر لوگ مراد ہوں اور ”آجام“ قلعہ کے معنی میں ہو۔

(شرح الباجوری، ص ۶۸، مکتبہ محمد توفیق الکتبی، مصر)

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں صنعت تلمیح بھی ہے (۲) آجام اور تجم کے درمیان تجنیس شبہ اشتقاق ہے۔

وَلَنْ تَرَى مِنْ وَلِيٍّ غَيْرَ مُنْتَصِرٍ

بِهِ ، وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرَ مُنْقَصِمٍ

(۱۳۷)

ترجمہ: تو حضور کے کسی دوست کو ایسا نہیں پائے گا کہ آپ کی مدد سے وہ فاتح و منصور نہ ہو اور آپ کا کوئی دشمن ایسا نہ ملے گا جو شکست خوردہ اور مغلوب نہ ہو۔

لغات: وَلِيٍّ: دوست، چاہنے والا، محبت کرنے والا (ج) أَوْلِيَاءُ: مُنْتَصِرٍ: اسم فاعل از انتصار بمعنی استتصار، مدد مانگنے والا۔ مُنْقَصِمٍ: اسم فاعل از انقصاص، شکست خوردہ۔

تشریح: اس شعر میں ”ولی“ (دوست) سے مراد وہ مومن ہے جو سنت و شریعت کا پابند ہو اور ”عدو“ (دشمن) سے مراد وہ ہے جو سنت و شریعت کا مخالف ہو، بغل اور بد عقیدہ ہو، یہ شعر معنوی اعتبار سے گزشتہ شعر کی تاکید و تائید ہے، مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سرکارِ اقدس ﷺ کی نصرت و حمایت سے ہمیشہ شاد کام اور کامیاب رہے اور ایسا کیوں نہ ہو کہ سرکار کا کوئی چاہنے والا کبھی بھی تمہیں ناکام و نامراد اور شکست خوردہ نظر نہیں آ سکتا اور ان کا دشمن کبھی کامیاب و بامراد نہیں ہو سکتا۔

ولی کامل عارف باللہ حضرت شیخ احمد ملتئم فرماتے ہیں:

لَمْ تَكُنِ الْأَقْطَابُ أَقْطَاباً وَلَا الْأَوْتَادُ أَوْتَاداً وَلَا الْعِمَادُ عِمَاداً إِلَّا بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِتَعْظِيمِهِمْ لَهُ وَاجْلَالِهِمْ شَرِيعَتَهُ وَكُلِّ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لَشَرِيعَتِهِ كَانَ عَدُوًّا لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَذَا كُلُّ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِصَاحِبِ الشَّرْعِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَكُلِّ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِمَا يَتَأَذَى بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُوَ عَدُوٌّ.

(رسول اللہ ﷺ کے واسطے اور ان کی عزت و تکریم اور آپ کی شریعت کی تعظیم کے بغیر نہ کوئی قطب، قطب ہو سکتا ہے، نہ کوئی اوتاد، اوتاد بن سکتا ہے اور نہ کوئی عماد، عماد

کشف بردہ
جو سکتا ہے
اہل شریعت
بقیاد و شہر

فرما۔

تھ

پا

لیا

فصل ثامن

ہو سکتا ہے، اور جو سرکار کی شریعت کا دشمن ہو وہ درحقیقت خود سرکار کا دشمن ہے، یوں ہی جو اہل شریعت علمائے حق کا دشمن ہو۔ اور جو شخص سرکار کی شان میں کوئی تکلیف دہ بات کہے وہ یقیناً دشمن رسول ہے۔

اسی کے تعلق سے حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں:

بعض اکابر سے منقول ہے کہ ہم (دین و شریعت سے) غافل ایک شخص کی مجلس میں تھے کہ بات کرتے کرتے اس نے یہاں تک کہ ڈالا کہ خواہش نفسانی سے کوئی شخص نجات نہیں پاسکا، اگرچہ وہ ”فلاں“ ہی کیوں نہ ہو، ”فلاں“ سے اس نے سرکار اقدس ﷺ کو مراد لے لیا اور کہنے لگا کہ حضور نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں، ارشاد ہے: حُبِّ آلِيٍّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ، الطَّيِّبُ، وَالنِّسَاءُ، وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں، (۱) خوشبو (۲) عورتیں (۳) اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے)۔ تو میں نے کہا: (کم بخت) تجھے اللہ سے شرم نہیں آتی، سرکار نے تو یہ فرمایا ہے: حُبِّ آلِيٍّ الْخ کہ تمہاری دنیا کی تین چیزیں میرے لیے محبوب اور پسندیدہ بنادی گئی ہیں، یہ نہیں فرمایا: أَحَبَّتْ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثًا یعنی تمہاری دنیا کی تین چیزیں میں محبوب رکھتا ہوں، تو جو چیز کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت و کرامت کے طور پر حاصل ہوئی ہے اس پر اس بندہ کو ملامت کیسے کی جاسکتی ہے؟ پھر مجھے اس بات پر قلبی تکلیف اور دلی صدمہ ہوا کہ میں نے اس طرح کی بات کیوں سنی، پھر میں سو گیا تو خواب میں سرکار اقدس ﷺ کے جمالی جہاں آرا کی زیارت سے شرف یاب ہوا، آپ نے فرمایا تو غم نہ کر، ہم اس کے لیے کافی ہیں، (وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ) پھر ہم نے سنا کہ وہ شخص اپنی زمین جائداد دیکھنے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے ہی میں اسے قتل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ انبیاء اور ان کے وارثین علما اور اولیا کی شان میں زبان درازی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین! (عصیدۃ الشہدۃ ص ۲۰۶)

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں صنعتِ مقابلہ ہے جیسا کہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں (۲) اور اس میں صنعتِ مماثلت بھی ہے، صنعتِ مماثلت کا مطلب یہ ہے کہ ایک فقرے کے تمام یا اکثر الفاظ دوسرے فقرے کے الفاظ کے ہم وزن ہوں جو ان کے مقابل آئے ہیں، جیسے آیت کریمہ: وَ اتَيْنَهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَ هَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ (الصافات: ۱۷-۱۸)

أَحَلَّ أُمَّتَهُ فِي حِرْزِ مِلَّتِهِ

كَاللَّيْثِ حَلَّ مَعَ الْأَشْبَالِ فِي أَجَمٍ

(۱۳۸)

ترجمہ: آپ نے اپنی پوری امت کو اپنے دین کے محفوظ قلعہ میں اتار دیا، جس طرح شیر اپنے بچوں کے ساتھ جھاڑی میں محفوظ ہو۔

لفظ: أَحَلَّ: اتار دیا، فعل ماضی معروف از إخلال. حِرْز: قلعہ، انتہائی محفوظ مقام، مضبوط جگہ (أحراز). مِلَّةٌ مذہب، شریعت، دین (ج) مِلَلٌ. لَيْثٌ: شیر (ج) لَيَوثٌ، مَلِيَّةٌ. حَلَّ: (نض) اترا، فعل ماضی معروف از حُلُولٌ بمعنی اترنا. أَشْبَالٌ: شبل کی جمع، شیر کے بچے. أَجَمٌ: جھاڑی، گنجان درخت، کچھار، واحد أَجْمَةٌ، جمع أَجَامٌ۔

تشریح: اس شعر میں گزشتہ شعر کے حکم کی علت بیان کی گئی ہے، اس میں امام بوصیری نے رسول اکرم ﷺ کو طاقت و قوت، شجاعت و بہادری، رعب و دبدبہ اور حفاظت کرنے میں شیر سے تشبیہ دی ہے، آپ کی امت کو شیر کے بچوں سے اور آپ کے دین اور شریعت کو شیر کے بھٹ یا جھاڑی سے تشبیہ دی ہے، شعر کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار کی امت کے لیے آپ کا دین اور آپ کی شریعت ایسی محفوظ پناہ گاہ ہے جیسے شیر کے بچوں کے لیے شیروں کا بن اور جھاڑی اور جس طرح شیر کے بچوں کو شیروں کے بن اور جھاڑی میں رہ کر کوئی ڈر نہیں رہتا اسی طرح سرکار کی امت کو آپ کے دین پر قائم رہتے ہوئے آتشِ جہنم کا کوئی کھٹکا نہیں رہتا۔

اس شعر میں امام بوصیری نے سرکار کو شیر سے اور آپ کی امت کو شیر کے بچوں سے

تثبیہ دے کر اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح شیر اپنے بچوں کی زندگی کا سامان، ان کی نشوونما کا ذریعہ اور ان کی اصل ہوتا ہے اسی طرح سرورِ کونین ﷺ اپنے امتیوں کی حقیقی زندگی کا سامان، ان کی روحانی نشوونما کا ذریعہ اور ان کی اصل ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں، ارشادِ ربانی ہے:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ط (الأحزاب: ۶۳۳)
(یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں)۔

حضرت صدرالافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ والرضوان اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت میں مِنْ أَنفُسِهِمْ کے بعد وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ بھی ہے (یعنی سرکارِ مسلمانوں کے باپ ہیں)، مجاہد نے کہا: کہ تمام انبیاء اپنی امت کے باپ ہوتے ہیں اور اسی رشتہ سے مسلمان آپس میں بھائی کہلاتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کی دینی اولاد ہیں“ (تفسیر خزائن العرفان بر ترجمہ کنز الایمان، پ ۲۱، آیت ۶)
اس شعر میں اسی آیت کریمہ کی طرف تلمیح ہے اور ایک حدیثِ قدسی کی جانب بھی اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي، وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ عَذَابِي. (عصیدۃ الشہدہ ص ۲۰۷)
(کلمہ طیبہ میرا قلعہ ہے اور جو میرے قلعے میں آگیا میرے عذاب سے مامون

و محفوظ ہو گیا)۔

سوال: ہم نے بارہا دیکھا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ دشمنانِ اسلام سرکار کے امتیوں پر غالب آئے ہیں اور ان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوئے ہیں اور روزِ مرہ کا مشاہدہ ہے کہ مسلمانوں پر طرح طرح کی بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو امامِ بوسیری

نے ان دو اشعار میں ان کے مغلوب و شکست خوردہ نہ ہونے اور بلاؤں سے محفوظ و مامون ہونے کی جو بات کہی ہے وہ کیوں صحیح ہو سکتی ہے؟

جواب اول: امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی برکت سے آپ کے امتی آخرت کی بلاؤں اور ان مصائب و آلام سے محفوظ و مامون ہیں جو سابقہ امتوں پر عذاب بن کر نازل ہوئی تھیں، ارشادِ ربانی ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. (الانفال ۳۲/۸)

(اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک (اے محبوب) تم ان میں تشریف فرما ہو)۔

یہ مراد نہیں کہ دنیا کی تمام مصیبتوں سے محفوظ و مامون ہیں، کیوں کہ اپنی بد اعمالیوں کے نتیجہ میں تو انہیں مصائب و آلام کا مزہ چکھنا ہی ہے، قرآن کریم میں ہے:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. (الشوریٰ ۴۲، آیت ۳۰)

(اور جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ ان (گناہوں) کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا)۔

جواب دوم: حضرت امام بوسیری علیہ الرحمہ نے سرکار کے امتیوں کے دشمنوں کے سامنے مغلوب نہ ہونے اور تمام مصائب و آلام سے محفوظ و مامون ہونے کی جو بات کہی ہے وہ ان امتیوں کے لیے ہے جو صحیح معنوں میں آپ کے امتی ہیں اور صحیح معنوں میں آپ کے امتی وہی ہیں جو مومن کامل ہیں، آپ کی شریعت پر پورے طور پر عامل ہیں اور دنیا سے کنارہ کش ہیں، کیوں کہ حضور اقدس ﷺ نے صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگانے اور آخرت کی طرف توجہ کرنے کی تعلیم دی ہے اور دنیا اور اس کی فانی لذتوں سے روگردانی کی تلقین فرمائی ہے، تو جو دنیا سے منھ موڑ کر صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے اور آخرت کی طرف رغبت رکھتا ہے وہ دشمنوں کے سامنے سرنگوں ہونے، ان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونے اور تمام مصائب و آلام سے محفوظ و مامون رہتا ہے، ارشادِ ربانی ہے:

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (المنافقون: ۳۳، آیت ۸)
 (اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو علم نہیں)۔
 اور جو سرکار کی پے روی چھوڑ کر شیطان کی پے روی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ
 اور آخرت سے منھ موڑ کر صرف دنیا کی طرف رغبت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن
 کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے:

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَ آثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى (۵)

(النازعات: ۷۹، آیت ۳۷ تا ۳۹)

(تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا

ٹھکانا ہے)۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں تشبیہ مرکب ہے (۲) اور ملت کی قلعہ سے تشبیہ، تشبیہ بلیغ
 ہے (۳) اَحَلُّ اور حَلُّ کے درمیان تجنیس اشتقاق ہے (۴) لَيْثٌ، اَشْبَالٌ اور اَجَمٌ کے یک
 جاذ کر کرنے میں صنعت مراعاة النظیر ہے (۵) اور اس میں صنعت تلمیح بھی ہے، جیسا کہ ابھی
 شعر کی تشریح میں گزرا۔

كَمْ جَدَلْتُ كَلِمَاتُ اللّٰهِ مِنْ جَدَلٍ

فِيهِ وَ كَمْ خَصَمَ الْبُرْهَانُ مِنْ خَصِمٍ

(۱۳۹)

ترجمہ: قرآنی آیات نے نہ معلوم کتنے کٹ جیتی کرنے والوں کو چیت کر دیا اور آپ کے
 معجزات نے نہ جانے کتنے معاندوں کو زیر کر دیا۔

لغات: کَمْ: خبر یہ ہے، بمعنی کثیر، اس کی تمیز مجرور ہوتی ہے، کتنی بار۔ جَدَلْتُ: چیت کر دیا،
 زمین پر گرا دیا، پٹک دیا۔ كَلِمَاتُ اللّٰهِ: آیات قرآنی۔ مِنْ: زائدہ ہے۔ جَدَلٌ: کٹ جیتی
 کرنے والا، بہت جھگڑا لو۔ خَصِمَ (ض): زیر کر دیا۔ خَصِمٌ: جھگڑا لو، معاند، مخالف،
 مد مقابل (ج) اَخْصَامٌ وَ خَصْمُونَ۔

تشریح: اس شعر کا گزشتہ اشعار سے تعلق یوں ہے کہ سرکار کی نصرت و حمایت کبھی ہو کر اور ظاہری ہتھیار سے ہوتی تھی اور کبھی دلائل و براہین کے ذریعہ، گزشتہ اشعار میں پہلی قسم کی نصرت و حمایت کا بیان تھا اور اس شعر میں دوسری قسم کی نصرت و حمایت کا بیان مقصود ہے۔ پہلے مصرعہ میں ان واقعات کی جانب اشارہ ہے جن میں معاندین کا منہ توڑ جواب قرآنی آیات نے دیا ہے، روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی صداقت کو آزمانے کے لیے یہودی علماء بعض اہل قریش کو سوالات سکھا کر سرکار کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے کہ وہ آپ سے معلوم کریں اور کہا کرتے تھے کہ اگر سب کا جواب پورا پورا دے دیں تو ان کی نبوت کا دعویٰ غلط ہوگا، کیوں کہ اس سے پتہ چلے گا کہ کسی نے ان کو سوال و جواب سب بتا دیا ہے اور اگر کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکیں تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی علم نہیں دیا گیا، ہاں! اگر بعض باتوں کا صحیح جواب دیں اور بعض کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ کو معلوم ہے، یا اللہ خوب جانتا ہے تو بے شک یہ نبی کی شان ہے، چنانچہ اہل قریش نے اگر کبھی روح کے بارے میں، کبھی ذوالقرنین کے بارے میں اور کبھی اصحاب کہف کے بارے میں آپ سے دریافت کیا، اصحاب کہف کے تعلق سے سرکار نے قرآن کا وہ بیان سنا دیا جو سورہ کہف میں آیت (۹) سے آیت (۲۶) تک تفصیلاً مذکور ہے اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی انہیں وہ ربانی ارشاد سنایا جو سورہ کہف کی آیت (۸۳) سے شروع ہو کر آیت (۹۹) پر ختم ہوتا ہے، مگر روح کے بارے میں قرآن کی یہ آیت ان کے سامنے رکھی:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي .

(تم سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔)

اس طرح اس کی حقیقت، ماہیت نہ بتا کر اسے اللہ کے حوالے کر دیا، اس طرح قرآنی آیات نے ان کٹ جھتی کرنے والوں کو چت کر دیا اور دھول چٹا دی۔

اور دوسرے مصرعہ میں ان واقعات کی جانب اشارہ ہے جن میں سرکار نے معجزات دکھا کر معاندین کی زبانیں بند کر دیں اور ان کو زیر کر دیا، مثلاً ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا تو ان کنکریوں نے سرکار کی رسالت کی گواہی دی، چاند کو آپ نے دو ٹکڑے فرما دیا، درخت چل کر حاضر بارگاہ ہوئے اور پھر اپنی جگہ پر واپس چلے گئے، اس طرح ان معجزات نے بارہا مخالفین و معاندین کا ناطقہ بند کر دیا اور انہیں پسپا کیا۔

مجدد اعظم امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ ایک نعت پاک میں لکھتے ہیں:

چاند شق ہو، پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں

بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے

محاسن بلاغت: (۱) جَدَلْتُ اور جَدِلْتُ کے درمیان تجنیس اشتقاق ہے، یوں ہی خصم اور خصم کے درمیان بھی۔

كَفَاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُمِّيِّ مُعْجَزَةً

(۱۴۰)

فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْتَأْدِيبِ فِي الْيَتَمِ

ترجمہ: زمانہ جاہلیت میں امی ہوتے ہوئے آپ کا عالم ہونا اور یتیمی کے باوجود آپ کا تربیت یافتہ ہونا آپ کے اعجاز کے لیے کافی ہے۔

لغت: الْأُمِّيُّ: جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ الْجَاهِلِيَّةُ: وہ زمانہ جس میں دین حق سے جہالت، نا آشنائی قائم تھی، یہ وہ زمانہ فترت ہے جو سرکار کی بعثت سے پہلے تھا، جب کہ لوگ گزشتہ شریعتوں سے منحرف ہو چکے تھے۔ التَأْدِيبُ: مہذب اور شائستہ ہونا، تربیت یافتہ ہونا۔ الْيَتَمُ: (مصدر، یتیم، یتیم کی حالت۔

تشریح: امی اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو اور بطور عادت اس کے کسی معلم و استاذ سے تعلیم نہ پائی ہو، گویا وہ اسی حالت پر باقی ہے جو ماں کے شکم سے پیدا ہونے کے وقت تھی، دوسرے انسانوں کے لیے تو یہ عیب کی بات ہے مگر رسول اکرم ﷺ کے لیے مدح

دستائش اور فخر و اعزاز کی بات ہے، کیوں کہ یہ آپ کے صادق ہونے کی دلیل ہے اور اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ قرآن کریم کلام الہی ہے، خود آپ کا کلام نہیں، قرآن کریم میں ہے۔
 هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. (الجمعة ۶۲، آیت ۲)

[(اللہ) وہی ہے جس نے اُن پڑھوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔]
 بعض فضولی قسم کے لوگوں کا کہنا ہے کہ امی (ان پڑھ) ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک قسم کا عیب ہے تو اس معنی کو دیکھتے ہوئے مقام مدح میں اس کا ذکر کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ لہذا اس کو ”ام القرئی“ (مکہ مکرمہ) سے منسوب کیا جائے اور امی کا مطلب ہوا کہ ام القرئی کے رہنے والے، اس کو امام راغب اصفہانی نے بھی مفردات القرآن میں ذکر کیا ہے، کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہے، ہم اس پر یہ عرض کرتے ہیں کہ صرف ام القرئی کا باشندہ ہونا بھی کوئی فضیلت نہیں رکھتا ورنہ ابو جہل، ابولہب، عتبہ، شیبہ، اُمیہ بن خلف وغیرہ سرکار کے دشمن بھی تو یہیں کے باشندے تھے، مگر ان کے لیے یہ چیز فضیلت و اہمیت اور امتیاز کا سبب نہ ہوئی، امتیاز کا سبب کوئی انوکھی اور عجوبہ چیز ہوتی ہے جو پہلے معنی میں پورے طور پر موجود ہے۔
 اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی ولادت اور نشو و نما زمانہ جاہلیت میں ہوئی، جب کہ جزیرہ عرب کے لوگ دین حق، علم حقیقی اور معرفت ربانی سے نا آشنا تھے، اس لیے سرکار امی تھے کہ تعلیم بھی حاصل کرتے تو کس سے؟ مگر اس کے باوجود آپ کی زبان مبارک سے علم و حکمت کے سوتے پھوٹے، دنیا و آخرت کے غیبی علوم سے لوگوں کو آگاہ فرمایا، آسمان و زمین اور آفاق و انفس کے سربستہ رازوں سے انہیں مطلع کیا، یوں ہی یتیمی کی حالت میں پروان چڑھنے کے باوجود ایسے تربیت یافتہ، شائستہ اور بلند اخلاق ہوئے کہ آپ کی ذات اخلاق و آداب اور تعلیم و تربیت کا سب سے عظیم سرچشمہ بن گئی، یہ مختار العقول اوصاف آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل اور آپ کا بلند پایہ معجزہ ہیں۔

الفصل التاسع في طلب المغفرة من الله والتوسل برسول الله ﷺ

بھیجا۔
ت نہیں،

درست

ہوا کہ

بل ذکر

باشدہ

رکے

بانہ

ا۔

ا،

پے

ا

خَدَمْتُهُ بِمَدِيحِ اسْتَقِيلُ بِهِ
ذُنُوبَ عُمْرٍ مَضَى فِي الشَّعْرِ وَالْخِدْمِ

(۱۳۱)

ترجمہ: اس نعت کے ذریعہ سرکار کی خدمت کر کے اپنی اس عمر کے گناہوں کی بخشش
پاہتا ہوں جو اُمرا کی خدمت اور شاعری میں گزری۔

لغات: مَدِيح: تعریف و توصیف، نعتِ پاک (ج) مَدَائِح: اسْتَقِيلُ: صیغہ واحد متکلم، فعل
مضارع معروف از اسْتَقَالَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ: بمعنی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کی درخواست
کرنا، بخشش چاہنا، الشَّعْر: شاعری، الْخِدْم: خدمت کی جمع، مراد حکومت کی ملازمت۔

محاسن بلاغت: (۱) خَدَمْتُ اور الْخِدْم کے درمیان صنعتِ اشتقاق ہے (۲) اور
مذکورہ متجانسین میں سے ایک کے شعر کے شروع میں آنے اور دوسرے کے آخر میں آنے
سے صنعتِ تصدیق پیدا ہوئی جس کو رد العجز علی الصدر بھی کہتے ہیں۔

إِذْ قَلَّدَانِي مَا تُخْشِي عَوَاقِبُهُ
كَأَنَّنِي بِهِمَا هَدَى مِنَ النِّعَمِ

(۱۳۲)

ترجمہ: اس لیے کہ ملازمت اور شاعری نے میری گردن میں ایسے گناہوں کا قلابہ ڈالا
جن کے انجام بد کا اندیشہ ہے، میں ان دونوں کے باعث ہدی کے جانور کی طرح (قلاہ
الا) ہو گیا ہوں۔

لغات: إِذْ: یہ تعلیل کے لیے ہے۔ قَلَّدَا: صیغہ تشبیہ غائب، فعل ماضی معروف از تقلید بمعنی

کے مجھے گناہوں
لفظ: اَطَعُ
راہ روی (۱۴)
مراد سلاطین

گلے میں قلادہ یا پٹہ ڈالنا۔ تُخْشَعُ: فعل مضارع مجہول از خَشِيَ يَخْشَى خَشْيَةً (س)
بمعنی ڈرنا۔ عَوَاقِبُ: عَاقِبَةُ کی جمع، نتیجہ، انجام کار۔ هَذِي قُرْبَانِي کے اس جانور کو کہتے
ہیں جس کے گلے میں کوئی نشانی ڈال کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور حرم مکہ میں پہنچنے پر اسے ذبح کیا
جاتا ہے۔ النِّعَمُ: جانور، چوپایہ (ج) اَنْعَامُ (جمع الجمع) اَنْعَامٌ۔

تشریح
میں مجھے
نہیں مباح
جواز کی
گناہوں

تشریح: ان دونوں شعروں کا مفہوم یہ ہے کہ میں سر اپا معصیت ہوں، میری پوری عمر امرا
وسلاطین اور ارباب جاہ و منصب کی خوشامد اور قصیدہ خوانی کرتے اور ان کی خواہشات جاہ و
منزلت کی تسکین کا سامان کرتے گزری ہے، اب سر کار اقدس ﷺ کی مدح خوانی کر کے اللہ
تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے اپنے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ بناتا ہوں اور مغفرت کی درخواست
کرتا ہوں، کیوں کہ میں نے امرا و سلاطین کی خدمت اور شاعری کے ذریعہ اپنی گردن پر
اُن گناہوں کا بار لے لیا ہے جن کے برے نتائج (جہنم کے گونا گوں عذاب) کا مجھے ڈر ہے،
ان دونوں کی وجہ سے گویا میں قربانی کا جانور ہوں جو اپنی موت اور ہلاکت کی جانب کھنچا چلا
جاتا ہے اور جس طرح گردن میں مخصوص نشانی ہونے کی وجہ سے ہدی کا جانور سب کے
نزدیک عیاں رہتا ہے اسی طرح میرے حالات زندگی کو دیکھنے والے ہر شخص کے نزدیک
میرے معاصی اور گناہ عیاں ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت بوصری ابتدا میں ایک زمانہ تک حکومت وقت کے ملازم
رہے اور شاہی ملازمت اگرچہ جائز اور درست ہے لیکن اس حالت میں کبھی مجبور ہو کر
انسان کو ناجائز کام بھی کرنے پڑتے ہیں، ان دونوں اشعار میں اسی کی جانب اشارہ ہے۔
محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں تشبیہ مرسل اور تشبیہ مجمل ہے۔

اَطَعْتُ غِيَّ الصَّبَا فِي الْحَالَتَيْنِ وَمَا

حَصَلْتُ إِلَّا عَلَى الْاِثَامِ وَالنَّدَمِ

(۱۳۳)

ترجمہ: میں نے ان دونوں حالتوں میں نو عمری کی بے راہ روی کی پے روی کی اور اس

فصل تاسع

مے مجھے گناہوں اور ندامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔
 لَقُلْتُ: أَطَعْتُ؟ میں نے اطاعت کی، بات مانی، ماضی منکظم ازِ اطاعتِ غنی: گمراہی، بے
 راہ روی (مصدر از باب ضرب)۔ الصَّبَا: بچپن، نو عمری۔ السَّحَالَتَيْنِ: دونوں حالتیں،
 تشریح: میں نے دونوں حالتوں میں سلامت روی اور اعتدال کا طریقہ ملحوظ نہ رکھا، دونوں
 میں مجھ سے بچپن جیسی بے اعتدالیاں سرزد ہوئیں، شاعری کی تو اس میں امر اور سلاطین کی مدح و
 ثناء میں میانہ روی کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور بلازمت کی تو ایسی کی کہ بسا اوقات اس میں
 جواز کی سرحدیں پار کر کے ناجائز و حرام کی حدوں میں داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں مجھے
 گناہوں اور ان پر ندامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔

فَيَا خَسَارَةَ نَفْسِي فِي تِجَارَتِهَا

(۱۳۳)

لَمْ تَشْتَرِ الدِّينَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَسْمِ

ترجمہ: تو ہاے افسوس! میرے نفس نے تجارت میں کتنا نقصان اٹھایا کہ اس نے نہ دنیا
 کے بدلے میں دین خریدا اور نہ ہی اس کا مول بھاؤ کیا۔

لَقُلْتُ: يَا: حرفِ سندا ہے، جو یہاں حسرت و استعجاب کے معنی میں استعمال ہوا ہے،
 اور ”خَسَارَةَ نَفْسٍ“ اس کا منادئی ہے، اس سے بطور کنایہ مراد یہ ہے کہ یہ خسارہ بہت بڑا
 اور انتہائی سنگین ہے، کیوں کہ عربوں کا طریقہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کی سنگینی دیکھ کر محو حیرت
 ہوتے ہیں تو اس پر حرفِ ندا داخل کر کے اس کو پکارتے ہیں، جیسے کہ وہ جب سیلاب کی
 صورت میں پانی کی فراوانی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں يَا لَلْمَاءِ . لَمْ تَسْمِ: بھاؤ تاؤ نہ کیا، از
 سَامِ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ سَوْمًا (ن) بھاؤ کرنا، کہا جاتا ہے: سَامَ فَلَانٌ بِسِلْعَتِهِ كَذًا
 و کذا، فلاں نے اپنے سامان کا اتنے اور اتنے کا بھاؤ کیا۔

تشریح: اس شعر میں شاعر حضرت امام بوصیری علیہ الرحمہ اپنی گزشتہ زندگی کے خسارہ اور

کشفِ بردہ
دیکھ جس
تشیب
داروں
منقطع
مرح
اہر
نچار

نقصان کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے حیرت و تعجب کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا نفس اس تجارتِ زندگی میں کیسے عظیم خسارے اور سنگین نقصان سے دوچار ہوا کہ وہ دنیا ہی کو مضبوطی سے پکڑے رہا، نہ اسے دے کر بدلے میں دین لیا اور نہ اس کے لینے کی فکر کی۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے امر اور سلاطین کی مدح سرائی اور ملازمت کر کے بڑے گھائے کا سودا کیا، اگر توفیق الہی میرے ہم رکاب ہوتی تو میں اس دنیا داری کو چھوڑ کر دین کے کاموں میں لگتا، لیکن کیا کیا جائے، کارِ خیر کی توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی کے دستِ قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

محسن بلاغت: (۱) ”یا“ حرفِ ندا میں مجازِ لغوی ہے، کیوں کہ وہ یہاں اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہے، (۲) ”لَمْ تَشْتَرِ“ میں استعارہٴ مصرحہ تبعیہ ہے، کیوں کہ وہ یہاں ”بدلنے“ کے معنی میں ہے اور اس پر قرینہ بیع اور ثمن کی جگہ میں دین اور دنیا کا ذکر کرنا ہے، کیوں کہ یہ دونوں حقیقی بیع و شرا کے لیے بیع اور ثمن نہیں بن سکتے (۳) تجارة، اشتراء اور سوم کے یکجا ذکر کرنے میں صنعتِ مراعاة النظر ہے (۴) دین اور دنیا کو یکجا لانے میں صنعتِ طباق ایجاب ہے۔

وَمَنْ يَبِعْ أَجَلًا مِنْهُ بِعَاجِلِهِ

يَبِنُ لَهُ الْغَبْنُ فِي بَيْعٍ وَفِي سَلَمٍ

(۱۳۵)

ترجمہ: اور جو اپنی عاجل (دنیا) کے بدلے آجل (عقبی) کو بیچ دے تو اس بیعِ سَلَم میں اس کا نقصان عیاں ہے۔

لغات: اجل: اسم فاعل از اجل اجلا (س) دیر میں آنے والی چیز، مراد عقبی، آخرت۔ عاجل: جلد آنے والی چیز مراد دنیا۔ یبن: فعل مضارع معروف مجزوم از بسان یبن بیاناً و تبیاناً (ض) ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ الغبن: نقصان، گھانا، دھوکہ۔ وفی سَلَم: اس میں واو عاطفہ عطف تفسیری کے لیے ہے۔ بیع سَلَم: وہ بیع ہے جس میں قیمت پیشگی دی جاتی ہے، بلفظ

دیگر جس میں قیمت نقد ہو اور سامان ادھار۔

تشریح: یہ شعر معنوی حیثیت سے گزشتہ شعر ہی سے مربوط ہے، اور اس سے بعض دنیا داروں کے اس مقولہ کی تردید مقصود ہے: **السُّنْيَا نَقْلُوا الْآخِرَةَ نَسِيَةً**، اور اس سے بعض دنیا معقول (دنیا نقد ہے اور آخرت قرض اور نقد کو قرض کے بدلے میں دینا بے عقلی ہے)، تردید اس طرح ہوئی کہ بیع سلم جو دنیا میں ہوتی ہے اس میں نقد دے کر وعدہ پر بیع لیا جاتا ہے اور کبھی ماہرین تجارت بیع سلم کو قبول کرتے ہیں تو اگر اس طریقہ بیع میں کوئی خوبی نہ ہوتی تو ماہرین تجارت اسے کبھی تسلیم نہ کرتے اور ان کے معاشرے میں اس کا چلن نہ ہوتا۔

آخرت دے کر دنیا لے وہ باقی دے کر فانی لینے والا ہے اور اس طرح کے سودے میں خسارہ اور نقصان بالکل عیاں ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) آجل اور عاجل کو یکجا ذکر کرنے میں صنعت طباق ایجاب ہے (۲) آجل اور عاجل میں کنایہ ہے (۳) بیع اور بیع کے درمیان تجنیس اشتقاق ہے (۴) بیع، سلم اور غبن کو اکٹھا کرنے میں صنعت مراعاة النظر ہے۔

إِنْ أَتِ ذَنْبًا فَمَا عَهْدِي بِمُتَّقِصٍ

مَنْ النَّبِيِّ وَلَا حَبْلِي بِمُنْصَرَمٍ

(۱۳۶)

ترجمہ: اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو بھی سرکار سے میرا عہد ٹوٹنے والا اور میرا رشتہ منقطع ہونے والا نہیں۔

لغت: ات: فعل مضارع معروف مجزوم، واحد متکلم، یہ اصل میں ”اتہی“ تھا، یا جزم کی وجہ سے گر گئی۔ ذنب: گناہ (ج) ذنوب۔ عہد: میثاق، بیان، یہاں اس سے مراد بیان اطاعت اور ایمان ہے (ج) عہود۔ متقاص: ٹوٹنے والا، اسم فاعل از انتقاض۔ حبل: رسی، باندھنے کی چیز، مراد رشتہ ایمان، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عہد اور حبل دونوں سے مراد وہ وعدہ و

بشارت ہو جو محمد نام ہونے کی بنا پر احادیث میں آیا ہے (ج) حَبَالٌ وَ اَحْبَلٌ وَ حُبُولٌ وَ اَحْبَالٌ . مُنْصَرِمٌ : اسم فاعل از انصرام، ٹوٹنے والا۔

تشریح: گناہوں کے اعتراف اور اس پر اظہارِ ندامت کے بعد وہ اپنے غم زدہ دل کے لیے سامانِ تسکین فراہم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں مگر پھر بھی سرکار سے میرا رشتہ ایمانی نہیں ٹوٹا اور میں بہر حال مسلمان ہوں، کیوں کہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کرنے سے ایمان رخصت نہیں ہوتا، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، جب تک وہ کفر و شرک کی سرحد میں داخل نہ ہو جائے، جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، امام احمد رضا علیہ الرحمہ والرضوان اپنی ایک نعت میں فرماتے ہیں:

بد سہی، چور سہی، مجرم و نا کارہ سہی اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریماتیرا

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں لفظ ”حبل“ میں استعارہ مصرعہ اصل یہ ہے اور بعد میں ”منصرم“ کا ذکر کرنا تشریح ہے (۲) اور آخری مصرعے میں ایجاز حذف بھی ہے، کیوں کہ اس کی اصل ”وَلَا حَبْلِي بِمُنْصَرِمٍ مِّنَ النَّبِيِّ“ ہے۔

فَإِنَّ لِي ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَّتِي

(۱۳۷)

مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالذِّمَمِ

ترجمہ: کیوں کہ میرا نام محمد ہونے کی وجہ سے آپ کی جانب سے مجھے ایک عہد و پیمان مل چکا ہے اور آپ ساری مخلوق سے بڑھ کر عہد و پیمان کو پورا فرمانے والے ہیں۔

لغات: ذِمَّة: عہد، امان (ج) ذِمَمٌ. أَوْفَى: اسم تفصیل از وَفَى يَقِي وَفَاءً بمعنی پورا کرنا۔

تشریح: اس شعر کا پس منظر یہ ہے کہ امام بوصیری علیہ الرحمہ کا نام محمد ہے اور کسی کے نام کو اپنانا یا اپنے بیٹوں یا رشتہ داروں کا نام رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اس ذات سے قلبی تعلق اور گہری محبت ہے جس کا نام اس نے انتخاب کیا ہے، کیوں کہ کبھی کوئی شخص کسی

ناپسندیدہ انسان کے نام پر اپنا یا اپنے فرزندوں اور رشتہ داروں کا نام نہیں رکھتا، لہذا محمد نام رکھنے کا سبب یہی ہو سکتا ہے کہ جس نے یہ نام رکھا ہے اسے حضور اکرم ﷺ سے قلبی لگاؤ ہے اور اپنے فرزند کے لیے وہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ آپ کا مطیع و فرماں بردار ہو، اس شعر پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ”محمد“ نام رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔

مختلف احادیث میں سرکار اقدس ﷺ کے نام نامی پر نام رکھنے کی فضیلتیں آئی ہیں، ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں،

○ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو بندے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جانے کا حکم دے گا، وہ بارگاہِ الہی میں عرض کریں گے: ہم کس بنا پر جنت کے مستحق قرار پائے؟ ہمارے اعمال تو ایسے نہ تھے کہ جن کے بدلے میں ہمیں جنت ملتی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: میرے بندو! جنت میں داخل ہو جاؤ

فَإِنِّي الْيَتُّ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ مَنْ اسْمُهُ أَحْمَدُ وَلَا مُحَمَّدٌ. (المواہب اللدنیہ)

(کیوں کہ میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا)۔

○ حضرت نبیط بن شریط رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا عَذْبْتُ أَحَدًا تَسْمِي بِاسْمِكَ فِي النَّارِ. (المواہب اللدنیہ) رواہ ابو نعیم وعنه ابو علی الحداد وعنه ابو منصور الدیلمی فی

مسند الفردوس بسندہ مرفوعاً۔
(اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تیرے ہم نام کو آتش دوزخ میں عذاب نہ دوں گا)۔

○ حضرت جعفر بن محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَلَا لِيَقُمْ مِنْ اسْمِهِ مُحَمَّدٌ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ كَرَامَةً لِاسْمِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ وہ کھڑے ہو جائیں جن کا نام محمد ہو اور سرکارِ اقدس رحمہ اللہ کے نام پاک کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہوں گے)۔

(هذا الحديث أورده القاضي عياض في الشفا أيضا، وقال العلامة الخفاجي في نسيم الرياض: وليس هذا مما يقال بالرأي، فهو حديث له حكمُ الرفع، وما قيل من أنه يؤدي إلى الاتكال وعدم العمل مما لا يُلغى إليه)

○ ایک روایت میں یہی مضمون یوں آیا ہے:

يُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا مُحَمَّدُ، فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي الْمَوْقِفِ مِنْ اسْمِهِ مُحَمَّدُ، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ: أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِكُلِّ مَنْ اسْمُهُ عَلَى اسْمِ مُحَمَّدٍ نَبِيِّي. (كتاب الشفا للقاضي عياض)

(قیامت کے دن پکارا جائے گا: اے محمد! تو اس نام کے سارے لوگ موقف میں اپنے سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تمہیں اس پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ہر اس شخص کو بخش دیا جس کا نام میرے نبی محمد کے نام پر ہے)۔

○ حضرت ابوامامہ رحمہ اللہ سے مرفوعاً روایت ہے:

قَالَ: مَنْ وَلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا تَبَرُّكََا كَانَ هُوَ وَمَوْلُودُهُ فِي الْجَنَّةِ. (رواه صاحب الفردوس وابنه منصور)

(فرمایا: جس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور تبرکاً اس کا نام محمد رکھے تو باپ بیٹا دونوں جنتی ہوں گے)۔

○ حضرت علی بن ابی طالب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

مَا مِنْ مَائِدَةٍ وُضِعَتْ فَحَضَرَ عَلَيْهَا مِنْ اسْمِهِ أَحْمَدُ وَمُحَمَّدٌ إِلَّا قَدَّسَ اللَّهُ

ذَلِكَ الْمَنْزِلَ مَرَّتَيْنِ. (جواہر البحر للعلامة النبهانی)

(جہاں کوئی دسترخوان بچھایا جائے اور اس پر محمد یا احمد نام کا کوئی شخص حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس مقام کو دوبار تقدس عطا فرماتا ہے)۔

اس مفہوم کی کثیر احادیث ہیں جو المواہب اللدنیہ، شرح الزرقانی علی المواہب، شفا شریف، نسیم الریاض للحنفاجی وغیرہ شروح شفا اور جواہر البحار وغیرہ کتب میں مذکور ہیں۔ اس شعر میں ”عہد و پیمان“ سے مراد محمد یا احمد نام کی برکت سے دوزخ سے نجات اور جنت کی حصول کی بشارت دینے والی حدیثیں ہیں اور شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میرا نام محمد ہے اور حدیثوں میں حضور نے وعدہ فرمایا کہ جس کا نام محمد ہوگا وہ دوزخ میں نہ جائے گا اور سرکارِ اقدس ﷺ ساری مخلوق سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والے ہیں، اس لیے مجھے اس پر ناز ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) ذِمَّةٌ اور ذِمَمٌ کے درمیان تجنیس اشتقاق ہے (۲) اور اس میں صنعت رد العجز علی الصدر بھی ہے (۳) اور اس میں صنعت تلمیح بھی ہے۔

إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي أَخِذًا بِيَدِي

فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ

(۱۳۸)

ترجمہ: اگر رسول اللہ اپنے فضل و کرم سے آخرت میں میری دست گیری نہ فرمائیں تو

مجھے کہنا چاہیے ہاے لغزش قدم!

لغات: مَعَاد: لوٹنے کی جگہ، مگر یہاں پر مجازاً اس سے مراد عالم آخرت ہے، جو موت کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے (ج) مَعَاوِذُ: وَالْأُورَنُ، یعنی اگر آپ وہاں میری دست گیری فرمائیں، یہ اصل میں ان شرطیہ اور لاتافیہ سے مرکب ہے، یہاں اس کی شرط اور جزا دونوں محذوف ہیں، اصل عبارت یہ بنتی ہے: وَالْأُورَنُ كَذَاكَ فَقُلْ يَا ثَبَاتَ الْقَدَمِ اور فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ شرط اول کی جزا ہے، کچھ شارحین نے لکھ کہ ”وَالْأُ“ میں واو حرف عطف ہے اور الْآتُونِ کے ساتھ اسم ہے جو عہد کے معنی میں ہے، قرآن کریم میں ہے: لَا يَسْرِقُونَ

فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ (التوبہ: ۱۰) اور یہ ”فَضْلًا“ پر معطوف ہے، حضرت علامہ عمر بن احمد خرپوتی علیہ الرحمہ نے عسیدۃ الشہدۃ میں لکھا: وَهُوَ الْأَصَوْبُ (یہی سب سے زیادہ درست اور صحیح ہے)۔ شیخ خالد ازہری نے اپنی شرح بردہ میں لکھا: میں نے نیم خوابی کے عالم میں سنا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر میں ”وَالْأَ“ زائد ہے، بعض شارحین کا کہنا ہے کہ یہ شرطِ اول کی تاکید ہے۔ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ: اس میں حرفِ ندا اظہارِ تاسف کے لیے ہے، جیسے عربی میں کہتے ہیں: يَا خِيَّةَ أَمْلِي (ہائے رے میری امیدوں کی ناکامی) اور يَا سُوءَ حَظِّي (ہائے رے میری بد نصیبی) اور ”زَلَّة“ زَلْ زَلًا وَزَلَالًا (ض، ہ) کا مصدر ہے، بمعنی لغزش، پھسل کر گرنا (ج) زَلَّات۔

تشریح: اس شعر میں دستگیری کرنے سے بطور کنایہ آخرت میں بارگاہِ الہی میں شفاعت کرنا مراد ہے اور ”ہائے لغزش قدم“ سے مراد یہ ہے کہ میرا قدم پل صراط پر بری طرح سے پھسلے گا جس کا نتیجہ جہنم میں گرنے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا، اب پورے شعر کا مفہوم یہ ہوا کہ میں نے بے شمار گناہ کیے ہیں، میں گناہوں کے دریا میں ڈوبا ہوا ہوں تو اگر قیامت کے دن سرکارِ اقدس ﷺ اپنے کرم و نوازش سے بارگاہِ الہی میں میرے گناہوں کی بخشش کے لیے شفاعت نہ فرمائیں اور میری دست گیری نہ کریں تو پل صراط پر میرے قدم بری طرح پھسلیں گے جس کا نتیجہ جہنم میں جانے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا اور اگر آپ وہاں میری شفاعت اور دست گیری فرمائیں تو مجھے پل صراط پر اعلیٰ درجے کی ثابت قدمی حاصل ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، اور ”فَضْلًا“ (یعنی فضل و کرم سے) کہنے میں اس جانب اشارہ ہے کہ سرکار کا ہم گناہ گاروں کی شفاعت کرنا آپ کا فضل و کرم اور نوازش ہے، آپ پر فرض اور لازم نہیں۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں دو کنایے ہیں، جیسا کہ تشریح سے واضح ہے (۲) اور اس میں ایجاز حذف بھی ہے۔

حَاشَاہُ أَنْ يُحْرِمَ الرَّاجِي مَكَارِمَهُ
أَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ

(۱۳۹)

ترجمہ: آپ کی شان اس سے بلند ہے کہ اپنی ذات سے فیض و کرم کا آسرا رکھنے والوں کو محروم فرمادیں یا آپ کے جوار رحمت میں پناہ لینے والا ناکام و بے توقیر واپس ہو۔
لغات: حَاشَا: تنزیہ کے لیے ہے، مُحَاشَاةُ کا اسم مصدر ہے، پوری عبارت یوں ہوگی،
أَحَاشِيهِ حَاشَا أَي مُحَاشَاةٍ یعنی میں سرکار کو اس سے دور رکھتا ہوں کہ الخ۔ يُحْرِمُ یہ باب
افعال سے فعل مضارع معروف ہے، محروم کرے۔ مَكَارِمُ مَكْرُمَةٌ کی جمع، بخشش، کرم،
فیاضی، مراد شفاعت۔ الْجَارُ: پناہ لینے والا، اسم فاعل از جَارٍ يَجُورُ جَوَارًا (ن) (ج) جِيرَانٌ
وَجِيرَةٌ وَ جَوَارٌ وَ أَجْوَارٌ۔

تشریح: گزشتہ شعر سے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جب شفاعت کرنا سرکار پر
لازم نہیں ہے تو امید و ار شفاعت کی امید اور پناہ دینے کی درخواست کرنے والے کی
درخواست آپ کی بارگاہ میں رد بھی ہو سکتی ہے، اس شعر میں قلب مضطرب کے لیے تسکین کا
سامان کرتے ہوئے اور اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاعت کرنا
گو کہ آپ پر لازم نہیں مگر آپ کی شان کری می سے یہ بعید ہے کہ کوئی آپ سے فیض و کرم کا
آسرا لگائے اور آپ کی ذات سے شفاعت کی امید باندھے اور آپ اسے محروم کر دیں، یا
کوئی پریشان حال آپ کے جوار رحمت میں پناہ ڈھونڈے اور آپ اس کی درخواست رد کر
کے اسے ذلیل و بے توقیر واپس کریں، کیوں کہ آپ اپنی امت کے لیے سراپا رحمت بن کر
تشریف لائے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبياء: ۲۱، آیت ۱۰۷) اور آپ

جو دو سخاوت کی کان اور اس کا اصل سرچشمہ ہیں، آپ کی شان تو یہ ہے کہ:
لَوْ لَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لَاءُهُ نَعَمَ (فرزدق)
مَاقَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ
مگر بہ اشہد ان لا الہ الا اللہ (اقبال)
نرفت لا بزبان مبارکش ہر گز

وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا (امام احمد رضا)
میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا

دریا بہا دیے ہیں، دُر بے بہا دیے ہیں (//)

حضور اکرم ﷺ سے استغاثہ اور آپ کے وسیلہ سے بارگاہِ الہی میں اپنی مقصد براری کے لیے دعا کرنا انبیاء و مرسلین اور سلفِ صالحین کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، سرکارِ اقدس ﷺ کے اس خاک دان گیتی میں ظہورِ قدسی سے پہلے ہی انبیاء و سابقین نے ان کے وسیلہ سے بارگاہِ خداوندی میں دعائیں کی ہیں اور آپ کی ظاہری حیات میں بھی صحابہ کرام نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور آپ کے وصال کے بعد بھی اولیاء کا ملین اور عامہ مومنین میں اس کا رواج رہا ہے اور آج تک ہے اور کل میدانِ قیامت میں اہل ایمان سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ اور استمداد کریں گے اور آپ ان کی فریادیں سن کر بارگاہِ الہی میں ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور آپ ہی کی ذات سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، جیسا کہ احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے، یہی ہم اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ سے مذہب رہا ہے، تفصیل کے لیے اسی کتاب کے مقدمہ میں ”قصیدہ بردہ کا فکری تجزیہ“ کا عنوان دیکھیں۔

محاسن بلاغت: (۱) يُحَرِّمُ اور مُحْتَرَمُ کے درمیان تجنیس اشتقاق ہے (۲) اور ان میں سے ایک کے مصرعِ اول کے درمیان میں آنے اور دوسرے کے شعر کے آخر میں آنے سے صنعت رد الجز علی الصدر پیدا ہوئی۔

وَمُنْذُ الزَّمْتِ أَفْكَارِي مَدَائِحَهُ

(۱۵۰)

وَجَدْتُهُ لِيَخْلَصِي خَيْرَ مُلْتَزِم

ترجمہ: جب سے میں نے اپنے افکارِ سخن کو نعتِ نبوی لکھنے کا پابند بنالیا، اپنی نجات کے لیے سرکار کو بہترین کفیل پایا۔

لغات: الزَّمْتُ: لازم کرنا، پابند بنانا۔ أَفْكَارِي: فکر کی جمع، ادا افکارِ سخن، نظم اشعار کے تعلق

سے غور و فکر۔ مَدَائِح: مَدِيحَة کی جمع، مدح و ستائش، تعریف، مراد نعتِ پاک ہے۔
 خلاص: (مصدر، ن) چھٹکارا، نجات۔ مُلْتَزِمُ اسم فاعل از التزام، کفیل، ضامن۔ یہ بھی
 ہو سکتا ہے کہ یہ مُلْتَزِمُ اسم ظرف ہو بمعنی جائے پناہ، پناہ گاہ۔

تشریح: یعنی جب سے میں نے شاہانِ وقت اور اُمراءِ زمانہ کی مدح سرائی چھوڑ کر سرکارِ
 اقدس ﷺ کی نعتِ پاک لکھنے اور ان کی مدح و ثنا کرنے کو اپنا مشغلہ بنایا اس کی برکت سے
 دنیا کی مصیبتیں دور ہو گئیں، اس طرح مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے
 میں نے سرکارِ دو جہاں ﷺ کو سب سے بہترین ضامن و کفیل پایا۔

اس شعر میں امام بوصیری علیہ الرحمہ نے اس واقعہ کی جانب اشارہ کیا ہے جو اس
 نعتیہ قصیدہ کے لکھنے کا باعث بنا تھا، واقعہ یہ ہے کہ آپ کے جسم پر فالج کا اثر ہو گیا تھا جس
 نے آپ کو مفلوج بنا کر رکھ دیا تھا، وقت کے ماہرِ اطباء اور حکماء اس کے علاج سے عاجز آ گئے
 تھے، اس وقت آپ نے یہ مبارک قصیدہ لکھا اور اس کے وسیلے سے بارگاہِ خداوندی میں شفا
 کی درخواست کی، رات کو سوئے تو قسمت بیدار ہو گئی اور خواب میں سرکارِ اقدس ﷺ کا
 دیدار ہوا، آپ نے خواب ہی میں یہ نعتیہ قصیدہ سرکار کو سنایا جس پر سرکار اتنے خوش ہوئے
 کہ اپنی مبارک چادر ان کو اڑھادی اور ان کے جسم پر اپنا دستِ شفا پھیر دیا، جس کی برکت
 سے آپ بالکل صحت مند ہو گئے۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں ”الْزَمْتُ“ اور ”مُلْتَزِمُ“ کے درمیان تجنیس
 اشتقاق ہے (۲) اور اس میں صنعتِ رد الجذر علی الصدر بھی ہے۔

وَلَكِنْ يَفُوتُ الْغِنَى مِنْهُ يَدَا تَرَبُّثُ

إِنَّ الْحَيَا يُنَبِّئُ الْأَرْهَارَ فِي الْأَكْمِ

(۱۵۱)

ترجمہ: آپ کی عطا و بخشش کسی محتاج کے ہاتھ کو خالی نہ چھوڑے گی، کیوں کہ بارش
 پہاڑیوں پر پھول اگا دیتی ہے۔

لَقَات: لَنْ يَفُوتَ: فعل مضارع منصوب بمن از فَاتِ الشَّيْءِ فُوتًا وَفَوَاتًا (ن): تجاوز کرنا، آگے بڑھ جانا۔ الْغِنَى: تو نگری، مال داری، مراد عطا و بخشش۔ تَرِبَتْ: فعل ماضی معروف از باب سَمِعَ، تَرِبَ الشَّيْءُ تَرَبًا: خاک آلود ہونا، تَرِبَ الرَّجُلُ تَرَبًا وَ مَتَرَبًا محتاج ہونا اور اسی سے ہے: تَرِبَ بَعْدَ أَنْ اتَّرَبَ لِعَيْنِي وَهَالِ دَارِ هُونِي كَيْفَ بَعْدَ مَحْتَاكِ هُوَ كَيْفَا. الْحَيَاةُ بَارَشٌ. الْأَكْمَةُ: جمع، ٹیلہ، چھوٹی پہاڑی (ج) اَكَامٌ وَ اُكْمٌ وَ اَكَامٌ۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا فیض رحمت اور فیضان شفاعت عام ہے، اس سے سب گنہ گار اتنی بہرہ ور ہوں گے، مستحق ہوں یا غیر مستحق، کیوں کہ آپ کا فیض بخشش تیز بارش کی مانند ہے اور جب تیز بارش ہوتی ہے تو صرف ہموار زمینیں ہی پھول اور پودے نہیں اگاتی ہیں بلکہ پہاڑیوں اور ٹیلوں پر بھی سبزے اگتے ہیں اور کوہستان بھی لالہ زار بن جاتے ہیں۔ بارش کی لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لالہ رؤید و در شورہ بوم خس

(شیخ سعدی شیرازی)

لہذا اگر اعمال کے لحاظ سے ہمارا وجود پہاڑی پتھروں کی طرح سخت اور ناقابل روئیدگی ہے جب بھی سرکار کی بارش رحمت اور آپ کا فیضان کرم اسے محروم نہ چھوڑے گا۔

برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت

بدوں پر بھی بر سادے برسانے والے (امام احمد رضا بریلوی)

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں تشبیہ ضمنی ہے اور تشبیہ ضمنی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ کو تشبیہ کے عام، معروف اور رائج طریقوں میں سے کسی صورت میں نہیں پیش کیا جاتا ہے بلکہ ایک بات بطور دعویٰ کہی جاتی ہے جس میں مشبہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر دوسری بات دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے جس میں مشبہ بہ کا اشارتا ذکر ہوتا ہے، اس طرح اس تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ صراحتاً مذکور نہیں ہوتے بلکہ ان کا ذکر اشارتا و ضمناً ہوتا ہے، مزید تشریح کے لیے اسی کتاب کے مقدمہ میں ”بلاغی پیمائش“ کے عنوان کے تحت

تجربہ غنی کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔

وَلَمْ أَرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِي انْقَطَعَتْ

بِسَدِّ زُهَيْرٍ بِمَا أَثْنَى عَلَى هَرَمٍ

(۱۵۲)

ترجمہ: میں (اس نعتیہ قصیدہ کے ذریعے) دنیوی مال و متاع کا خواہاں نہیں جسے زہیر بن ابی سلمیٰ نے ہرم بن سنان کی مدح سرائی سے حاصل کیا تھا۔

لفظ: لَمْ أَرِدْ: میرا ارادہ اور میری خواہش نہیں۔ زَهْرَةُ الدُّنْيَا: دنیا کی رونق و خوبی، مراد دنیوی مال و متاع، ویسے زہرہ کا اصل معنی ہے کلی، شگوفہ (ن) اَزْهَرُ وَاَزْهَارُ وَاَزْهَرُ: انْقَطَعَتْ: ماضی معروف از انقطاع بمعنی چٹنا، جمع کرنا، حاصل کرنا۔ زُهَيْرٌ: زہیر بن ابی سلمیٰ، زمانہ جاہلیت کا مشہور شاعر۔ هَرَمٌ: مراد ہرم بن سنان اُمّی۔ بِمَا أَثْنَى: مدح و ثنا کی تعریف کی۔ موصولہ ہے یا مصدر یہ۔ اَثْنَى: مدح و ثنا کی تعریف کی۔

تشریح: زہیر بن ابی سلمیٰ جاہلی شعرا میں انتہائی بلند حیثیت کا مالک تھا، حضرت عمر بن خطابؓ اسے ”أَشْعَرُ النَّاسِ“ (لوگوں میں سب سے بڑا شاعر) قرار دیتے تھے، ثعلب نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اپنی سند کے ساتھ روایت کی کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ مجھ سے حضرت عمرؓ نے فرمایا: اَتَشْدِينِي أَشْعَرُ شُعْرَانِكُم (مجھے اپنے سب سے بڑے شاعر کے اشعار سناؤ) میں نے کہا وہ کون ہے؟ فرمایا: وہ زہیر ہے، ابن اعرابی نے کہا کہ زہیر کی ایک امتیازی خصوصیت ہے جو اس کے سوا کسی اور شاعر میں نہیں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا باپ بھی شاعر، اس کا ماموں بھی شاعر، اس کی دونوں بہنیں سلمیٰ اور خنسا بھی شاعرہ اور اس کے دونوں بیٹے کعب اور نجیر بھی شاعر تھے، حضرت امیر معاویہؓ فرمایا کرتے تھے کہ دور جاہلیت کا سب سے بڑا شاعر زہیر بن ابی سلمیٰ تھا اور دور اسلام کے سب سے بڑے شاعر اس کے بیٹے حضرت کعبؓ (صاحب قصیدۃ بانث سعاد) تھے۔ (عصیدۃ الشہدۃ، ص ۲۱۷)۔

یہ دنیوی مال و متاع کی لالچ میں ہرم بن سنان بن حیان المرسی کی مدح میں قصیدے لکھا کرتا تھا اور وہ اسے خوب انعام و اکرام سے نوازتا تھا، ہرم عرب کا مشہور مخنی بادشاہ تھا، زہیر نے اس کی مدح میں کہا:

قِفْ بِالذِّیَارِ الَّتِي لَمْ يَغْفُهَا الْقَدَمُ بَلَىٰ وَغَيْرَهَا الْأَرْوَاحُ وَالذِّنَمُ
إِنَّ الْبَخِيلَ مَلُومٌ حَيْثُ كَانَ وَلِـ كِنَّ الْجَوَادَ عَلَىٰ عِلَالِهِ هَرَمُ
هُوَ الْجَوَادُ الَّذِي يُعْطِيكَ نَائِلَهُ عَفْوًا وَيُظْلِمُ أَحْيَانًا فَيَنْظِلُمُ
وَأَنْ آتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْغَبَةٍ يَقُولُ لَا غَائِبٌ مَالِي وَلَا حُرْمُ
ان مکانات کے پاس ٹھہر جا جن کو کھنگلی (پرانا پن) مٹانہ سکی، ہاں یہ ضرور ہے کہ

ہواؤں اور بارشوں نے ان کی صورت بدل دی ہے۔
بخیل مستحقِ ملامت ہے جہاں بھی رہے، لیکن صحیح معنوں میں سخی اپنی کمزوریوں کے باوجود ہرم ہی ہے۔

وہ ایسا سخی داتا ہے جو تم کو اپنے عطیے بے طلب دیتا ہے اور جب اس پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے تو اسے برداشت کر لیتا ہے۔

اور اگر فاقہ اور تنگی کے وقت کوئی دوست اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری دولت نہ کم ہوئی ہے اور نہ ختم ہوئی ہے۔

امام بوصری علیہ الرحمہ نے اپنے اس شعر میں زہیر بن ابی سلمیٰ کی اسی قصیدہ خوانی کا ذکر کیا ہے، آپ کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ یہ نعتیہ قصیدہ لکھنے سے میرا مقصد دنیوی مال و متاع کا حصول نہیں بلکہ میرا مقصد اصلی سرکار کی رضا و خوشنودی اور آپ کی قبولیت اور شفاعت ہے:

ثناے سرکار ہے و خیفہ، قبول سرکار ہے تمنا

نہ شاعری کی ہوس نہ پروا، روی تھی کیا کیسے قافیے تھے (امام احمد رضا بریلوی)

اسی مفہوم کو اردو کی ایک رباعی میں ادا کیا گیا ہے جو سیدنا حضرت امام حسین رضی

اللہ عنہ کی شان میں ہے:
 مدح خوانی کے عوض لعل نہ گوہر لیں گے جس میں تسنیم چھلک جائے وہ ساغر لیں گے
 اشک ٹپکا کے غم سبط نبی میں دو چار آنکھیں اس بات پہ مچلی ہیں کہ کوثر لیں گے
 محاسن بلاغت: (۱) زَهْرَةُ الدُّنْيَا میں استعارہ تضریحہ اصل یہ ہے، کیوں کہ شاعر نے دنیوی
 مال و متاع اور اس کی فانی لذتوں کو کلی اور ناشگفتہ پھول سے تشبیہ دی ہے جس سے کوئی شخص
 ہمیشہ لطف اندوز نہیں ہو پاتا، بلکہ یہ بہت جلد ہی مرجھا جاتا ہے، یہی حال دنیوی مال
 و دولت کا بھی ہے کہ فرمایا گیا: الْمَالُ غَادٍ وَرَائِحٌ (یعنی مال صبح کو آتا ہے اور شام کو چلا
 جاتا ہے) الْمَالُ ظِلٌّ زَائِلٌ (مال ڈھلتی چھاؤں ہے) پھر شاعر نے مشبہ یہ کو صراحتاً ذکر
 کیا ہے اور یہاں ”اِقْتِطَافٌ“ کا ذکر کرنا تریخ ہے۔

الفصل العاشر

فی ذکر المناجات و عرض الحاجات

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ اَلُوذُ بِهِ

سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

(۱۵۳)

ترجمہ: اے ساری خلقت میں سب سے افضل و برگزیدہ نبی! آپ کے سوا میرا کوئی نہیں کہ بلاے عام کے نازل ہونے کے وقت میں جس کی پناہ لوں۔

لغات: اَكْرَم: سب سے افضل و برگزیدہ، یا کرم فرمانے والے۔ مَا: نافیہ ہے۔ اَلُوذُ: میں پناہ لوں، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم از لَا ذَّ يَلُوذُ لِوَ اَذًا بِالشَّيْءِ بمعنی پناہ لینا۔ حُلُولُ: (صدر، ن، ض) نازل ہونا۔ الْعَمَمُ: عام، ”الحادث العمم“ سے مراد قیامت کی ہولناکیاں ہیں جو ساری مخلوق کو عام ہوں گی اور بعض شارحین نے کہا کہ اس سے مراد حادثہ موت ہے، شارح خرپوتی نے اسی احتمال کو پہلے ذکر کیا ہے، حالاں کہ یہاں زیادہ واضح وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے، گو کہ یہ بھی درست ہے۔

تشریح: گزشتہ اشعار میں سرور کونین ﷺ کی صفات ذات اور کمالات صفات کو غائب کے صیغوں سے اتنی بار بیان کیا کہ سرکار کا تصور و خیال ذہن کے نہاں خانے میں رچ بس گیا اور دل و دماغ پر پوری طرح چھا گیا اور محسوس ہونے لگا کہ آپ سامنے تشریف فرما ہیں، تو طرز کلام اور پیرایہ بیان بدل دیا اور غائب کی بجائے حاضر کے صیغوں سے آپ کو خطاب کرتے ہوئے یوں عرض کرنے لگے: اے ساری مخلوق میں سب سے برگزیدہ نبی! آپ کے سوا میرا کوئی نہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں کے وقت میں جس سے شفاعت کی آس لگاؤں اور ان مصائب سے نجات کے لیے میں جس کی پناہ میں آؤں، کیوں کہ کل میدان

معر میں جب سارے انبیاء کرام اور پیغمبران اولوالعزم نفسی نفسی کہتے ہوں گے، کسی میں بھی اتنی ہمت و جرأت نہ ہوگی کہ وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر عام مخلوق کی شفاعت کے لیے سلسلہ جنبانی کرے، ایسے آڑے وقت پر آپ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر اذن شفاعت طلب کریں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت ہوگی تو آپ اپنی شفاعت کے ذریعہ گنہگار امتیوں کو ان زہرہ گداز پریشانیوں سے چھٹکارا دلائیں گے اور ان کے لیے مسرت و شادمانی کا سامان کریں گے۔

پیشِ حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے

آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے

تو ایسے نازک وقت میں آپ کے سوا میری دست گیری کرنے والا کوئی نہیں۔

عام حالات میں بھی قرآن کریم نے گنہگاروں کو اپنی بگڑی بنوانے کے لیے سرکار کی جانب رجوع کرنے اور اپنی دعاؤں میں آپ کو وسیلہ بنانے کی تعلیم دی ہے، ارشاد خداوندی ہے:

وَلَوْ أَنَّهُ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ

الرُّسُولُ لَوَجَّهُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (النساء: ۶۴)

(اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر

اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے)۔

مفسر قرآن صدرالافاضل علامہ محمد نعیم مراد آبادی علیہ الرحمہ اس آیت کی تشریح

کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول اللہ ﷺ کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت

کا برابری کا ذریعہ ہے، سید عالم ﷺ کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر

حکم
کریم مفت
لفظ: رَا
الْبَاحِ
بِجَاهَةِ

تفسیر
ہے اور
گارا
مصر
نہ

حاضر ہوا اور روضہ شریف کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا آلَاحِمْشَ لَمْ يَكُفُوا عَنْهَا وَلَئِنْ لَمْ يَنْهَیْهِمُ الرَّسُولُ لَفَعَلُوا فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے، اس گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے، اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی۔ اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ مسئلہ (۱): اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔ مسئلہ (۲): قبر پر حاجت کے لیے جانا بھی ”جَاءَ وَكَ“ میں داخل اور خیر القرون کا معمول ہے۔ مسئلہ (۳): بعد وفات مقبولان حق کو ”یَا“ کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے۔ مسئلہ (۴): مقبولان حق مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے (تفسیر خزائن العرفان بر ترجمہ کنز الایمان)۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان ایک نعت شریف میں

فرماتے ہیں:

شرخیر، شورسور، شرردور، نارنور بشریٰ کہ بارگاہ یہ خیرالبشر کی ہے
مجرم بلائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے
بد ہیں مگر انہیں کے ہیں، باغی نہیں ہیں ہم نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے
بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بھر کی ہے

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں صنعت التفات من الغیبة الی الخطاب ہے جیسا کہ اس شعر کی تشریح سے واضح ہو چکا ہے۔

وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِيْ

(۱۵۴)

اِذَا الْكَرِيْمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ

ترجمہ: یا رسول اللہ آپ کی قدر و منزلت اس دن میرے لیے تنگ نہ ہوگی جب کہ رب

کریم صفت ”منتقم“ کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا۔

لفظ: رَسُوْلُ اللّٰهِ: یہ منادی ہے جس کا حرفِ ندا محذوف ہے، یعنی یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔
الْجَاهُ: وجاہت، قدر و منزلت، شرف و بلندی، مراد مرتبہ کی وسعت اور کشادگی،
”جَاهُكَ“ لَنْ يَضِيقَ کا فاعل ہے۔ تَجَلَّى: جلوہ گر ہوا۔ مُنْتَقِمٌ انتقام لینے والا۔

تفسیر: جس دن اللہ تعالیٰ صفتِ منتقم کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا اس سے مراد قیامت کا دن ہے اور صفتِ منتقم کے ساتھ جلوہ فرما ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں اور گنہ گاروں سے انتقام لے گا اور انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا دے گا، اس شعر کے آخری مصرعے میں لفظ ”تَجَلَّى“ جیم مفتوح کے ساتھ ہے، جس کے معنی ہیں آراستہ ہونا، متصف ہونا، علامہ شیخ ابراہیم باجوری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ روایت کے لحاظ سے ”تَجَلَّى“ حائے مفتوح کے ساتھ زیادہ صحیح ہے لیکن درایت کے لحاظ سے تَجَلَّى زیادہ قرین قیاس اور صورت حال کے زیادہ مطابق ہے۔

اس شعر پر بظاہر کئی اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں:

اعتراض (۱): اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، حادث نہیں ہیں کہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہوں، لہذا اس صفت کو قیامت کے دن اور مستقبل کے زمانے کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے۔

جواب: حضرت بوصری علیہ الرحمہ نے یہ گفتگو حضرت امام ابوالحسن اشعری علیہ الرحمہ کے اصول پر کی ہے اور انہیں کا مذہب اہل سنت و جماعت کے نزدیک پسندیدہ اور رائج ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کریم اور منتقم صفات فعلیہ ہیں اور صفات فعلیہ حادث ہیں، قدیم نہیں ہیں اور حادث کا تعلق کسی نہ کسی زمانہ سے ہوتا ہے۔

اعتراض (۲): کریم کا معنی ہے مہربانی کرنے والا، کرم فرمانے والا اور منتقم کا معنی ہے انتقام لینے والا، سزا دینے والا، یہ دونوں متضاد صفتیں ہوں گی، تو یہ دونوں ایک ساتھ کیوں کر

پائی جائیں گی؟ کیوں کہ اجتماع متضادین اور اجتماع نقیضین محال و ناممکن ہے۔
 جواب: کریم سے مراد یہ ہے کہ اس صفت کے ساتھ بالقوۃ متصف ہو، اس لحاظ سے کریم
 کا معنی ہے وہ ذات جس کی شان یہ ہو کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمانے
 اور ان کی خطائیں درگزر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور ”منتقم“ سے مراد وہ ہے جو صفت
 انتقام کے ساتھ بالفعل متصف ہو اور جب قوت اور فعل کا فرق ہو گیا تو اجتماع متضادین اور
 اجتماع نقیضین نہ ہوا، اس لحاظ سے اس جملہ کا مفہوم یہ ہوا کہ جس دن خطا کاروں کے ساتھ
 مہربانی کرنے اور ان کی خطائیں معاف کرنے کی قدرت رکھنے والا خدا ان سے انتقام لے
 گا اور اس کی صفت منتقم خوب ظاہر اور آشکارا ہوگی۔

اب شعر کا حاصل یہ ہوا کہ یا رسول اللہ! قیامت کے دن جب رب کریم کی
 صفت منتقم کی تجلی اور ظہور کا دن ہوگا، گناہ گار عذابِ جہنم کے خوف سے کانپ رہے ہوں
 گے اس دن آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور جو قدر و منزلت اور شرفِ تقرب حاصل ہے اس کا
 دائرہ ہرگز اتنا تنگ نہیں ہوگا کہ مجھ جیسے گناہ گار کو اپنی آغوش شفاعت میں نہ لے سکے،
 کیوں کہ آپ کو بارگاہِ خداوندی سے وہ وسیع اور بلند مرتبہ حاصل ہے جو میں کیا، مجھ جیسے
 لاکھوں، کروڑوں گنہ گاروں کو بہ آسانی اپنی آغوش شفاعت میں لے سکتا ہے، گویا آپ
 بارگاہِ رسالت میں عرض کر رہے ہیں: یا رسول اللہ!

ایک میں کیا مرے عصیاں کی حقیقت کتنی

مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارا تیرا (امام احمد رضا)

گنہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا

مگر اے عفو ترے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے (امام احمد رضا)

حضرت شیخ مصلیٰ الدین سعدی شیرازی اسی مفہوم کو اپنی کتاب ”بوستان“ کی

ایک نعتِ پاک میں یوں ادا کرتے ہیں:

چہ کم گردد اے صدر فرخندہ پے زقدر رفیعت بدرگاہِ نئے
کہ باشند مٹتے گدایان خیل بمہمان دارالسلامت طفیل
محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں ”رَسُولَ اللّٰهِ“ میں ایجاز حذف ہے، کیوں کہ اس کی
اصل ہے یَا رَسُولَ اللّٰهِ (۲) آخری مصرعہ میں کنایہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتْهَا

وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ

(۱۵۵)

ترجمہ: کیوں کہ دنیا و آخرت آپ کی بخشش و عطا کا اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک
حصہ ہے۔

لغات: الضَّرَّةُ: سوتن (ج) ضَرَائِرُ. ضَرَّةُ الدُّنْيَا: دنیا کی سوتن، اس سے مراد آخرت ہے،
آخرت کو دنیا کی سوتن اس لیے کہا کہ جس طرح عام حالات میں دو سوتنوں کو یکجا رکھنا سخت
دشوار ہے اسی طرح دنیا و آخرت کو بھی ایک ساتھ جمع کرنا انتہائی دشوار ہے، اسی لیے حدیث
پاک میں آیا ہے:

مَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ وَمَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ.

(جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے اور جو دنیا کو چاہتا ہے وہ

آخرت کا نقصان کرتا ہے)۔

اس تعلق سے عربی کے درج ذیل اشعار بھی پڑھیے:

عَبْتُ عَلَى الدُّنْيَا لَتَأْخِيَرِ عَالِمٍ وَتَقْدِيمِ ذِي جَهْلٍ فَقَالَتْ خُذِ الْعُدَى

بَنُو الْجَهْلِ أَوْلَادِي لِذَاكَ رَفَعْتُهُمْ وَأَهْلُ النَّهْيِ أَوْلَادُ ضَرَّتِي الْآخِرَى

(میں نے دنیا پر اس وجہ سے ناراضی اور خفگی کا اظہار کیا کہ وہ عالم کو پیچھے کرتی ہے
اور جاہل کو آگے بڑھاتی ہے، تو اس نے کہا اس سلسلے میں میری مجبوری مانیے، جاہل میری اولاد

ہیں، اسی لیے میں نے انہیں بلندی دی اور اہل علم و دانش میری سوتن آخرت کی اولاد ہیں)۔

تشریح: یہ شعر معنوی حیثیت سے گزشتہ شعر سے مربوط ہے، گزشتہ شعر میں امام ابوہریری علیہ الرحمہ نے بارگاہِ رسالت میں یوں استغاثہ کیا ہے: یا رسول اللہ! قیامت کے دن جب کہ رب کریم صفتِ منتقم کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، گناہ گار عذابِ جہنم کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، اس دن آپ کو بارگاہِ الہی میں جو عزت و وجاہت اور رتبہ شفاعت حاصل ہے کہ اس کا دائرہ اتنا تنگ نہ ہوگا کہ مجھ جیسے گناہ گار کو اپنی آغوش میں نہ لے سکے، اور اس شعر میں اسی کی وجہ اور علت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: کیوں کہ دونوں جہان آپ کے طفیل وجود میں آئے ہیں اور آپ موجودات پر فیضانِ وجود اور ہر نعمت ظاہری و باطنی میں واسطہ ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر علوم کثیرہ عطا کیے ہیں کہ لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک جز اور ایک حصہ ہے، اس قدر علم ہونا آپ کے رتبے کی عظمت و بزرگی کو عیاں کر رہا ہے، جب آپ کے رتبہ کی وسعت و عظمت کا یہ حال ہے تو پھر آپ کے لیے مجھ جیسے گناہ گار، خطاوار کی شفاعت کیا مشکل ہے؟

اس شعر میں ”سرکار کے علوم“ سے مراد وہ بے پایاں علوم و معارف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولین و آخرین کے سارے علوم عطا فرمائے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ وہ علوم عطا کیے ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے نہیں بلکہ عالم آخرت سے ہے اور ”لوح و قلم کے علم“ سے وہ معلومات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلم نے لوح محفوظ میں لکھی ہیں، کیوں کہ حدیث میں ہے:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ، قَالَ: وَمَا اَكْتُبُ؟ قَالَ: اَكْتُبْ

مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. (شرح الباجوری علی البردة، ص ۷۶)

(سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا اور اس سے کہا لکھ، قلم نے عرض کیا:

کیا لکھوں؟ فرمایا: قیامت قائم ہونے تک ہر چیز کی تقدیریں لکھ)۔

حضرت شیخ اکبر محی الدین بن عربی فرماتے ہیں:

اعلم ان الله تعالى لما تجلى للقلم اشتق منه موجود آخر سماه اللوح، و
امر القلم ان يتدلى اليه و يودع فيه جميع ما يكون الى يوم القيامة.

(جب اللہ تعالیٰ نے قلم پر اپنی تجلی فرمائی تو اس سے ایک اور شے وجود میں آئی جس کا نام ”لوح“ رکھا اور قلم کو حکم دیا کہ وہ لوح کے قریب جائے اور قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کا علم اس میں لکھ دے)۔

امام عبد الوہاب شعرانی اپنی کتاب ”الایواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر“

میں لکھتے ہیں:

”اگر کوئی سوال کرے کہ قلم نے لوح محفوظ میں قیامت تک رونما ہونے والے واقعات و حوادث لکھے ہیں، کیا ان کی تعداد اولیائے کرام میں سے کسی کو معلوم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب ”الفتوحات المکیہ“ کے باب نمبر ۱۶۸ میں لکھا ہے:

نعم: أنا ممن أطلعه الله على ذلك.

(ہاں! خود میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اطلاع دی ہے)۔
اور شیخ اکبر نے مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علوم ام الكتاب کے اصل علوم سے مجھے باخبر فرمایا ہے، وہ ایک لاکھ، انتیس ہزار، چھ سو قسمیں ہیں اور ان میں سے ہر قسم میں کئی کئی علوم ہیں۔

یہ سب کچھ لکھنے کے بعد حضرت علامہ شیخ عمر بن احمد خرپوتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

ان الله تعالى أطلعه عليه السلام على ما كتب القلم في اللوح
المحفوظ وزاده أيضا، لأن اللوح والقلم متناهيان فما فيهما متناه، ويجوز
إحاطة المتناهي بالمتناهي، وقال شيخ زاده: هذا على قدر فهمك وأما من
اكتحلت عين بصيرته بالنور الالهي فيشاهد أن علوم اللوح والقلم جزء من

علومہ کما ہی جزء من علم اللہ تعالیٰ، لانه علیہ السلام عند الانسلاخ من
البشریۃ کما لا یسمع ولا یرى ولا یطش ولا ینطق إلا بما جلت قدرہ
وعظمت نعمتہ، كذلك لا یعلم إلا بعلمہ الذی لا یحیطون بشیء منہ إلا بما
شاء، کما اشار الیہ بقولہ: وَعَلَّمَکَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ“.

(عصیدۃ الشہدۃ وشرح شیخ زادہ، ص ۲۱۹-۲۲۰)

(قلم نے لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو اس سے تو باخبر کیا
ہی ہے، اس سے زیادہ کا بھی علم دیا ہے، کیوں کہ لوح و قلم متناہی اور محدود ہیں اور ان میں جو کچھ علوم
ومعارف ہیں وہ بھی متناہی اور محدود ہیں اور ایک متناہی چیز دوسری متناہی چیز کا احاطہ کر سکتی ہے شیخ
زادہ حضرت علامہ محی الدین محمد بن مصطفیٰ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے یہ ساری گفتگو تمہاری فہم و دانش کے
لحاظ سے ہے، رہ گیا وہ شخص جس کے چشم بصیرت میں نور الہی کا سرمہ لگا ہوا ہے وہ خود مشاہدہ کرتا ہے
کہ لوح و قلم کے علوم، سرکار اقدس ﷺ کے علوم کا ایک حصہ ہیں، جس طرح وہ علم الہی کا ایک حصہ
ہیں، کیوں کہ لباس بشریت سے نکل جانے پر جس طرح آپ کا سننا، دیکھنا، پکڑنا اور گفتگو کرنا
صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کے سہارے ہوتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کے اس علم ہی سے آپ کو علم
ہوتا ہے جس میں سے لوگ اتنا ہی پاتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ چاہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر
اس نکتے کی جانب اشارہ فرمایا ہے: ”اور اس نے تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے“۔

سوال: لوح و قلم کے علم کو سرکار اقدس ﷺ کے علوم کا جو قرار دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے، جب
کہ لوح محفوظ میں ان پانچ غیبی باتوں کا علم بھی موجود ہے جن کا ذکر سورہ لقمان کی آخری
آیتوں میں کچھ اس طرح ہے:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ (لقمان: ۳۴)

(بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ جاننے والا، بتانے والا ہے)۔

جب اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا علم اپنے لیے خاص فرمایا ہے تو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ساری باتوں کا جانا ہی کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں، کسی کے علوم کا جز ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔

جواب: اولاً تو ہمیں یہ تسلیم ہی نہیں کہ ان پانچ چیزوں کا علم قلم نے لوح محفوظ میں تحریر کیا ہے، کیوں کہ اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے وہ خاص بندے بھی ان پر مطلع ہوں گے جو لوح محفوظ سے باخبر ہوتے ہیں، جیسے بعض ملائکہ مقربین۔

اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ غیوبِ خمسہ بھی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ سرکار کے بے پایاں علوم کا جز لوح و قلم کا وہ علم ہے جس سے مخلوق واقف ہو سکتی ہے اور چوں کہ یہ پانچوں چیزیں ایسی نہیں جن سے کوئی مخلوق باخبر ہو سکے، اس لیے یہ علوم مصطفیٰ کا بھی جز نہیں۔

یہ جواب دینے کے بعد حضرت علامہ شیخ ابراہیم باجوری علیہ الرحمۃ والرضوان نے بڑا ایمان افروز جملہ تحریر فرمایا ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، لکھتے ہیں:

علیٰ 'انہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یخرج من الدنیا الا بعد ان أعلمہ اللہ

تعالیٰ بہذہ الامور۔ (شرح الباجوری علی البردہ، ص ۷۶)

(علاوہ ازیں سچی بات تو یہ ہے کہ سرورِ عالم ﷺ اس کے بعد ہی دنیا سے تشریف لے گئے

جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں کا بھی علم عطا فرمادیا تھا)۔

اس موقع پر میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ سورہ لقمان کی مذکورہ بالا آیت کے تعلق سے مفسرین کرام کے ارشادات اور جمہور اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کا خلاصہ مفسر قرآن

صدرالافاضل حضرت علامہ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ والرضوان کے مختصر اور جامع الفاظ میں پیش کردوں، آپ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اس آیت میں جن پانچ چیزوں کے علم کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیان فرمائی گئی انہیں کی نسبت سورہ جن میں ارشاد ہوا: عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (یعنی اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے) غرض یہ کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ان چیزوں کا علم کسی کو نہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں میں جسے چاہے بتائے اور اپنے پسندیدہ رسولوں کو بتانے کی خبر خود اس نے سورہ جن میں دی ہے، خلاصہ یہ کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور انبیاء و اولیا کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے بطریق معجزہ و کرامت عطا ہوتا ہے، یہ اس اختصاص کے منافی نہیں اور کثیر آیتیں اور حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں، بارش کا وقت اور حمل میں کیا ہے اور کل کو کیا کرے گا اور کہاں مرے گا؟ ان امور کی خبریں بکثرت اولیا و انبیاء نے دی ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی اور حضرت مریم علیہا السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں دیں تو ان فرشتوں کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ ان حملوں میں کیا ہے اور ان حضرات کو بھی جنہیں فرشتوں نے اطلاع دی تھیں اور ان سب کا جاننا قرآن کریم سے ثابت ہے، تو آیت کے معنی قطعاً یہی ہیں کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے کوئی نہیں جانتا، اس کے یہ معنی لینا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا، محض باطل اور صدمہ آیات و احادیث کے خلاف ہے۔ (خازن، بیضاوی، احمدی، روح البیان وغیرہ)

(تفسیر خزائن العرفان بر ترجمہ کنز الایمان)

سوال: جب لوح و قلم کا علم، علوم مصطفیٰ کا جز ہے تو اس کے سوا سرکار کے اور علوم کیا ہیں؟
 جواب: لوح و قلم کے علاوہ سرکار مصطفیٰ ﷺ کے اور علوم وہ ہیں جو احوال آخرت سے متعلق ہیں، کیوں کہ لوح محفوظ میں تو صرف قیامت تک رونما ہونے والے واقعات کے احوال و کوائف درج ہیں، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے (شرح الباجوری)، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بے شمار احوال و کوائف کا بھی علم عطا فرمایا ہے، جس کی حد بندی کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں، مختصر الفاظ میں یوں سمجھئے کہ دینے والا خدا جانے اور لینے والے مصطفیٰ جانیں کہ کیا کیا علوم و معارف بارگاہ الہی سے انہیں عطا ہوئے۔

حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ والرضوان اسی شعر کی تشریح کرتے ہوئے اپنی کتاب ”الزبدۃ العمدۃ فی شرح البردۃ“ میں فرماتے ہیں:

و کون علومہما من علومہ ﷺ أن علومہ تتنوع إلی الکلیات
 والجزئیات وحقائق ودقائق و عوارف و معارف تتعلق بالذات والصفات،
 و علمہما یكون سطرًا من سطور علمہ و نہرًا من بحور علمہ صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ و آلہ وسلم .

(اور لوح و قلم کے علوم و معارف حضور اکرم ﷺ کے علوم کے بعض اس لیے ہیں کہ آپ کے علوم، کلیات و جزئیات اور ان حقائق و معارف میں منقسم ہیں جن کا تعلق ذات اور صفات سے ہے، لہذا لوح و قلم کا علم سرکار کے علم کی سطروں میں سے ایک سطر اور آپ کے علم کے سمندروں کی ایک نہر ہے۔)

حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ والرضوان اپنی کتاب تفسیر روح البیان

میں لکھتے ہیں:

قال شيخنا العلامة - أبقاه الله بالسلامة - في الرسالة الرحمانية في بيان

الكلمة الفرقانية: علم الأولياء من علم الأنبياء بمنزلة قطرة من سبعة أبحر، وعلم

سوال: جب لوح و قلم کا علم، علوم مصطفیٰ کا جز ہے تو اس کے سوا سرکار کے اور علوم کیا ہیں؟
 جواب: لوح و قلم کے علاوہ سرکار مصطفیٰ ﷺ کے اور علوم وہ ہیں جو احوال آخرت سے متعلق ہیں، کیوں کہ لوح محفوظ میں تو صرف قیامت تک رونما ہونے والے واقعات کے احوال و کوائف درج ہیں، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے (شرح الباجوری)، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بے شمار احوال و کوائف کا بھی علم عطا فرمایا ہے، جس کی حد بندی کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں، مختصر الفاظ میں یوں سمجھئے کہ دینے والا خدا جانے اور لینے والے مصطفیٰ جانیں کہ کیا کیا علوم و معارف بارگاہ الہی سے انہیں عطا ہوئے۔

حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ والرضوان اسی شعر کی تشریح کرتے ہوئے اپنی کتاب ”الزبدۃ العمدۃ فی شرح البردۃ“ میں فرماتے ہیں:

وكون علومهما من علومه ﷺ أن علومه تنوع إلى کلیات
 والجزئیات وحقائق ودقائق وعوارف ومعارف تتعلق بالذات والصفات،
 وعلمهما يكون سطوراً من سطور علمه ونهراً من بحور علمه صلى الله تعالى
 عليه وآله وسلم.

(اور لوح و قلم کے علوم و معارف حضور اکرم ﷺ کے علوم کے بعض اس لیے ہیں کہ آپ کے علوم، کلیات و جزئیات اور ان حقائق و معارف میں منقسم ہیں جن کا تعلق ذات اور صفات سے ہے، لہذا لوح و قلم کا علم سرکار کے علم کی سطروں میں سے ایک سطر اور آپ کے علم کے سمندروں کی ایک نہر ہے۔)

حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ والرضوان اپنی کتاب تفسیر روح البیان

میں لکھتے ہیں:

قال شيخنا العلامة - أبقاه الله بالسلامة - في الرسالة الرحمانية في بيان

الكلمة الفرقانية: علم الأولياء من علم الأنبياء بمنزلة قطرة من سبعة أبحر، وعلم

الأنبياء من علم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بهذه المنزلة وعلم نبينا من علم الحق سبحانه بهذه المنزلة. (روح البیان، ج ۱، ص ۳۷۵)

(ہمارے شیخ نے (اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے) رسالہ رحمانیہ کے اندر کلمہ فرقانیہ کے بیان میں فرمایا: اولیاء اللہ کا علم انبیاء کرام کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے، جیسے سات سمندروں کے سامنے ایک قطرہ اور انبیاء کرام کا علم ہمارے نبی ﷺ کے علم کے سامنے اسی درجہ کا ہے اور ہمارے نبی ﷺ کا علم حق سبحانه تعالیٰ کے علم کے سامنے اسی درجہ کا ہے۔ اور سرکارِ اقدس ﷺ کی وسعت علمی کے بارے میں کثیر احادیث مروی ہیں، جب بات آہی گئی ہے تو آپ بھی کچھ حدیثیں سن لیجئے اور سرورِ کونین ﷺ کے علوم و معارف کی وسعت اور کثرت کے جلووں سے اپنے قلب و نظر کو جلا بخشیے:

(۱) عن طارق بن شهاب، قال: سمعتُ عمر -رضی اللہ تعالیٰ عنہ- يقول: قام فينا النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه و نسيه من نسيه.

(صحیح البخاری، مشکوٰۃ المصابیح، ص ۵۰۶، مطبوعۃ مجلس برکات، مبارک پور)

(حضور ﷺ نے ہمارے درمیان قیام فرما کر سب مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کی تمام خبریں دیں، یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھلا دیا جس نے بھلا دیا)۔

(۲) عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها. (صحیح مسلم و مشکوٰۃ، باب فضائل سید المرسلین، ص ۵۱۲، مطبوعۃ مجلس برکات)

(حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا)۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، شرح شفا للملا علی قاری، زرقانی شرح مواہب اور نسیم الریاض
شرح شفا میں ہے:

وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف فيه مرآة ينظر
إلى جمعها وطواها بتقريب بعيلها إلى قريها حتى اطلعت على ما فيها.

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کے لیے زمین سمیٹ
دی اور اسے اس طرح جمع فرمادیا جیسے ہتھیلی جس میں آئینہ ہو جسے پورا کا پورا دیکھا جاسکتا ہو
اور زمین کو اس طرح سمیٹا کہ دور والی کو قریب والی کے قریب کر دیا، یہاں تک کہ زمین کی
تمام چیزیں میں نے دیکھ لیں۔

(۳) وعن عمرو بن الأخطب الأنصاري قال: صلى بنا رسول الله ﷺ يوم
الفجر، وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل، فصلي، ثم صعد المنبر فخطبنا
حتى حضرت العصر ثم نزل فصلي ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا
بما هو كائن إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنا. (صحیح مسلم، مشکوٰۃ المصابیح، ص ۵۴۳)

(عمرو بن اخطب انصاری سے روایت ہے، کہا کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے
ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تشریف لے گئے تو ہمیں خطاب فرمایا، یہاں تک کہ ظہر کی
نماز کا وقت آگیا تو منبر سے اترے اور نماز پڑھی، پھر منبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں
خطاب فرمایا، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آگیا، پھر نیچے اترے اور عصر کی نماز ادا کی،
پھر منبر پر چڑھے اور ہمیں خطاب فرمایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو آپ نے ہمیں
قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کی خبر دی، تو ہم میں سے بڑا علم والا وہ ہے جو سب سے
زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔)

(۴) عن عبد الرحمن بن عايش قال، قال رسول الله ﷺ - صلى الله تعالى عليه وسلم -
رأيت ربي في أحسن صورة، قال: فيم يختصم الملائة الأعلى؟ قلت: أنت أعلم،

قال: فوضع كفه بين كفي فوجدت بردها بين لذيي فعلمت مالي السموات والأرض، وتلا: كَذَلِكَ نُرِيْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنُ مِنَ الْمُؤَقِّنِيْنَ ۝ رواه الدارمي مرسلا والترمذي نحوه (مشکوٰۃ المصابيح، ص ۶۹)

(حضرت عبدالرحمن بن عایش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب عزوجل کو بہترین صورت میں دیکھا، اس نے فرمایا: ملائکہ مقربین کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی، مولا! تو خوب جانتا ہے، حضور فرماتے ہیں: پھر اس نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھ دیا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان پائی، تو مجھے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا علم ہو گیا، پھر حضور نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی: وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرٰهِيْمَ اَيْسٰى هٰى اِبْرٰهِيْمَ كُوْا سَمٰوٰتِ اَوْرْزَمِيْنِ كے ملک دکھاتے ہیں اور تا کہ وہ یقین کرنے والوں سے ہو جائے۔)

(۵) وعن ابي هريرة قال: جاء ذئب الى راعي غنم فاخذ منها شاة

فطلبه الراعي حتى انتزعها منه، قال: فصعد الذئب على تل فاقمى، وقال: قد عمدت الى رزق رزقيه الله اخذته، ثم انتزعتني مني، فقال الرجل: تالله ان رأيت كاليوم ذئب يتكلم، فقال الذئب: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. رواه في شرح السنة.

(مشکوٰۃ، باب المعجزات، ج ۲، ص ۵۴۱)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بھیڑیا بکریوں کے ایک چرواہے کے پاس آیا اور اس کی بکریوں میں سے ایک بکری دبوج لی، تو چرواہے نے اسے تلاش کیا یہاں تک کہ اس نے بھیڑیے سے وہ بکری چھین لی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ بھیڑیا اپنے مخصوص انداز میں ایک ٹیلہ پر جا بیٹھا اور کہنے لگا (اے چرواہے) اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رزق عطا فرمایا تھا جس کو میں نے پالیا تھا تو نے مجھ سے جان بوجھ کر اسے چھین لیا،

چراہا بولا میں نے آج کی طرح کبھی نہ دیکھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے، بھیڑیے نے کہا کہ اس سے زیادہ حیرت انگیز حال اس (مقدس) انسان کا ہے جو کالے پتھر والے دو میدانوں کے درمیان نخلستان (مدینہ) میں ہے، وہ تمہیں گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دیتا ہے۔

(۶) أخرج الطبرانی عن ابن عمر قال، قال رسول الله ﷺ إن الله قد رفع لي الدنيا، فلما أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه. (المواهب اللدنیہ مع شرح الزرقانی، ج ۷، ص ۲۳۴)

(حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ساری دنیا کو پیش فرمادیا تو میں اس دنیا کو اور اس میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اسے ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں)۔ یہ نمونے کے طور پر چند احادیث کریمہ تھیں جو نذر قارئین کی گئیں اور جسے سرکار اقدس ﷺ کے علوم و معارف کی وسعتوں کے جلوے دیکھنے ہوں وہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ کی تصانیف اور فتاویٰ کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ”الدولة المکیة بالمادة الغیبیة“ کو پڑھے کہ اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب اب تک منظر عام پر نہیں آئی۔

محاسن بلاغت: ضَرَّتْهَا (یعنی دنیا کی سوتن) سے بطور کنایہ آخرت مراد ہے۔

يَا نَفْسُ لَا تَقْنَطِي مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ

إِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَاللَّمَمِ

(۱۵۶)

ترجمہ: اے میرے نفس! تو کسی گناہ کبیرہ کی بخشش سے مایوس نہ ہو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے آگے گناہ کبیرہ کی حیثیت معمولی لغزشوں کی ہے۔

لغات: يَا نَفْسُ: سین کے زیر کے ساتھ، یاے متکلم کی طرف مضاف ہے، اصل میں يَا نَفْسِي تھا، یا کو حذف کر کے اس پر دلیل کے طور پر کسرہ باقی رکھا اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ

مَا تَنْفُسُ هُوَ، اس صورت میں مدح نام ہوگی۔ لَا تَقْنَطُ: تو مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، فعل فی، از
قَبْطٍ قَنْطَاطٍ وَقَطَاةٍ (س)، زَلَّةٍ لَفْزٍ، فُلْطِ، گناہ (ج) ذَلَاتٍ، الْكِبَايَرُ: کبیرہ کی جمع،
مراد گناہ کبیرہ، اللَّحْمُ: گناہ صغیرہ۔

مفسرین: جب شاعر کو اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں شدت خوف کے باعث اس کا نفس رحمت
الہی سے نا امید نہ ہو جائے تو اس کو مخاطب کر کے اس کے لیے سامان تسکین مہیا کیا اور اسے
یوں دلا سہ دیا کہ اے میرے نفس! الخ، شعر کا مفہوم یہ ہے کہ گناہ کبیرہ جن کی سزا بڑی سخت
ہے اور جن سے ہر مومن کو پناہ مانگنی چاہیے اور ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، یہ
اللہ تعالیٰ کی بخشش و کرم کے آگے بچھ ہیں، جس طرح وہ غفور رحیم گناہ صغیرہ بخش دے گا، گناہ
کبیرہ کی بخشش فرما دے گا، لہذا اے میرے خطا کار، سیہ کار نفس! اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔
اس شعر میں آیت کریمہ ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
جَمِيعًا“ کی جانب اشارہ ہے، (یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے
گناہ بخش دے گا)۔

اس میں معتزلہ اور خوارج کا رد ہے، کیوں کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے
والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، کبھی بخشا نہ جائے گا، معتزلہ کے نزدیک تو اس لیے کہ ایسا شخص نہ
مومن رہ جاتا ہے اور نہ کافر ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور درجہ
ہے، اس لیے اسے عذاب تو ہمیشہ ہوگا مگر کافر سے ہلکا عذاب ہوگا اور خوارج کے نزدیک گناہ
کبیرہ کرنے والا مومن نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے اور اہل سنت و جماعت کا مذہب وہی
ہے جسے امام بصری علیہ الرحمہ نے اس شعر کے آخری مصرعے میں نظم کیا ہے۔

لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّي حِينَ يَقْسِمُهَا

(۱۵۷)

تَأْتِي عَلَى حَسَبِ الْعُضَيَّانِ فِي الْقِسْمِ

ترجمہ: امید ہے کہ میرا پروردگار جب اپنی رحمت تقسیم فرمائے گا تو وہ گناہ گاروں کے گناہ

قسمت کی جمع حصہ نصیب۔

ہوگا اور اس کا نام ہے رحمتِ خاصہ ہے جو گناہ گاروں کو حاصل خیال رہے کہ یہاں رحمت سے مراد وہ رحمتِ خاصہ ہے جو گناہ گاروں کو حاصل ہوگی، رحمتِ عامہ مراد نہیں، لہذا یہ اعتراض ہی جڑ سے ختم ہو گیا کہ جب رحمتِ خداوندی گناہوں کے اندازہ کے مطابق ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے اطاعت شعار اور فرماں بردار بندوں کو اس میں سے کچھ بھی حصہ نہ ملے گا۔

محاسن بلاغت: (۱) یُقَسِّمُ اور الْقِسْمُ کے درمیان تجنیس اشتقاق ہے (۲) اور اس شعر میں صنعت رد العجز علی الصدر بھی ہے۔

يَا رَبِّ وَاجْعَلْ لِي رَجَائِي غَيْرَ مُنْعِكِ

لَلَّيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِي غَيْرَ مُنْخَرَمٍ

ترجمہ: اے میرے پالنے والے! تجھ سے وابستہ میری امید پلٹنے نہ پائے اور تجھ سے متعلق میرے حسن ظن میں کوئی رخنہ نہ آئے۔

لفات: وَاجْعَلْ: اس کا معطوف علیہ محذوف ہے، اصل عبارت یوں ہے: يَا رَبِّي ارْحَمْنِي
وَاجْعَلْ رَجَائِي اِلَيْكَ اے میرے پروردگار مجھ پر رحم فرما اور تجھ سے وابستہ میری امید پلٹنے نہ
پائے۔ رَجَائِي: میری امید۔ لَدَيْكَ: تیرے نزدیک۔ حِسَابُ: نطن، گمان۔ مُنْخَرِفٌ
منقطع، ٹوٹ جانے والا۔

تشریح: ایک حدیث قدسی ہے: ”أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي“ یعنی میں اپنے بندے کی امید اور اس کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں اور ایک دعاے ماثورہ میں یوں آیا ہے: اَللّٰهُمَّ قَدْ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ اِلَّا اِلَيْكَ وَخَابَتِ الْاَمَالُ اِلَّا فِيْكَ۔ بارِ الہا! میرا رشتہ امید تیرے سوا ہر ایک سے کٹ چکا ہے اور تیری ذات سے وابستہ توقعات کے سوا ساری توقعات ناکام ہو چکی ہیں، انہیں احادیثِ کریمہ کے پیش نظر اپنے نعتیہ قصیدہ کے اختتام پر امام بوصیری علیہ الرحمہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں: مولانا! تیری ذات سے جو امید میں نے باندھ رکھی ہے اس کے خلاف معاملہ میرے ساتھ نہ ہو اور تیری ذات سے وابستہ میرے حسن ظن میں کوئی رخنہ نہ آئے۔

وَالطُّفُ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ اِنَّ لَهُ
صَبْرًا مَّتٰى تَدْعُهُ الْاَهْوَالُ يَنْهَزِمُ (۱۵۹)

ترجمہ: اور اپنے کمزور بندے کے ساتھ دونوں جہان میں لطف و کرم کا معاملہ فرما، کیوں کہ اس کا صبر ایسا کمزور ہے کہ ہولنا کیوں کے مقابلہ میں شکست خوردہ ہو جائے گا۔ لغات: الطُّفُ: امر حاضر معروف از لَطَفَ بِهِ وَلَهُ لُطْفًا (ن): بمعنی کسی پر رحم کرنا، مہربانی کرنا، نرمی برتنا، اللہ لطیفٌ مَبْعَادِہ: اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ بِعَبْدِكَ اپنے اس بندے کے ساتھ، اس میں اضافت عہدِ حضوری کے لیے ہے اور اس سے شاعر نے اپنی ذات مراد لی ہے۔ الدَّارَيْنِ: یہ دارِ کائنات ہے، یعنی دونوں گھر، مراد دنیا اور آخرت۔ الْاَهْوَالُ: ہول کی جمع، ہولناکیاں، خطرات۔ يَنْهَزِمُ شکست کھا جائے گا، فعل مضارع معروف از اِنْهَزَمَ بمعنی شکست کھانا، ہارنا۔

تشریح: یہ شعر بھی گزشتہ شعر سے مربوط ہے اور دعا کا حصہ ہے، اس شعر میں امام بوصیری علیہ الرحمہ نے اپنا ذکر و صفِ عبودیت (بندگی) سے کیا ہے اور اپنے آپ کو ”عبد“ (بندہ) کہا ہے، اس بنا پر کہ یہ دعا کا مقام ہے اور دعا کے وقت بندہ بارگاہِ الہی میں جتنا زیادہ

عاجزی کا اظہار کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور عنایتیں اس کی جانب متوجہ ہوتی ہیں اور دعا کی مقبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔

شعر کا مفہوم واضح ہے کہ رب کریم! میں بڑا بے صبر انسان ہوں، صبر و تحمل میں اتنا کمزور ہوں کہ مصائب و آلام کے وقت مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہوں اور پریشانیوں کے مقابلہ کے وقت صبر و شکیب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، تو اگر تیری رحمتیں، عنایتیں اس وقت مجھے سہارا نہ دیں گی تو میری ہلاکت یقینی ہوگی۔

حدیث میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ایک شخص کو سنا کہ یوں دعا کر رہا ہے: اللّٰهُمَّ هَبْ لِي الصَّبْرَ، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ تو آپ نے اس سے فرمایا: طَلَبْتُ مِنَ اللّٰهِ الْبَلَاءَ فَاسْتَطَلَبْتُ مِنْهُ الْعَافِيَةَ، تو نے اللہ تعالیٰ سے مصیبت و بلا مانگی ہے تو اس سے عافیت بھی مانگ۔

امام بوصیری علیہ الرحمہ نے اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر و عافیت اور حفظ و امان کی دعا کی ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) اس شعر میں ”الاهوال“ میں استعارہ مکنیہ اصل یہ ہے، کیوں کہ ”اهوال“ کو جنگجو دشمن سے تشبیہ دی ہے اور مشبہ کو حذف کر کے اس کے مناسبات و متعلقات میں سے ”دعوت“ (مقابلہ کے لیے بلانا) کو عبارت میں ذکر کیا ہے اور آگے ”يُنْهَزَمُ“ (شکست کھانے) کا ذکر ترشح ہے۔

وَأَتْلُوْا لَسُخْبِ صَلَاةٍ مِّنْكَ دَائِمَةٍ

عَلَى النَّبِيِّ بِمُنْهَلٍ وَ مُنْجَمٍ

مَا رَنَحْتُ عَذَابَاتِ الْبَانِ رِيْحَ صَبَا

وَاطْرَبَ الْعَيْسَ خَادِي الْعَيْسِ بِالْغَمِّ

(۱۶۰)

(۱۶۱)

ترجمہ: اے اللہ تو اپنی رحمت کے بادلوں کو حکم دے کہ وہ سدانی کریم ﷺ پر موسلا دھار

اور لگاتار رحمت کی بھرن برساتے رہیں۔

جب تک بادِ صبا سے درختِ بان کی شاخیں جھومتی رہیں اور حدی خواں اپنے پر کیفِ نعموں سے اونٹوں کو مست اور تیز گام کرتے رہیں۔

لفات: اِذْنٌ: حکم دے، صیغہ امر حاضر از اِذْنِ بِهٖ اِذْنًا (س) بمعنی اجازت دینا، مباح کرنا، حکم دینا۔ سُحِبَ: سَحَابٌ کی جمع، بادل، یہ اصل میں سُحِبَ تھا، ”حَا“ کے پیش کو ضرورتِ شعری کی وجہ سے ساکن کر دیا۔ صَلَاةٌ: رحمت (ج) صَلَوَاتٌ۔ دَائِمَةٌ: ہمیشہ، یہ صَلَاةٌ کی صفت ثانیہ ہے اور ”عَلَى النَّبِيِّ“ اسی سے متعلق ہے، یہ ”صَلَاةٌ“ سے متعلق نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کرنے سے پہلے جس مصدر کی کوئی صفت آجاتی ہے وہ کسی بھی لفظ میں عامل نہیں ہوتا ہے۔ مُنْهَلٌ: اسم فاعل از اِنْهَالٌ، زوردار برسنے والا مینہ۔ مُنْسَجِمٌ: اسم فاعل از انسجام، موسلا دھار۔ مَا رَنَحَتْ: ”مَا“ مصدر یہ ظرفیہ ہے، جو بمعنی مَا دَامَ استعمال ہوتا ہے اور رَنَحَتْ تَرْيِیحٌ بمعنی ہلانا، جھمانا سے فعل ماضی ہے، رَنَحَ الشَّرَابُ فَلَانًا: شراب کا کسی کو لڑکھڑا دینا، ہچکولے دینا اور رَنَحَتْ الرِّیْحُ الغُصْنَ: ہوا کا ٹہنی کو ہلانا، ہوا سے ٹہنی کا جھومنا۔ عَذَبَاتٌ: شاخیں، ٹہنیاں، واحد عَذْبَةٌ۔ الْبَانُ: ایک عربی درخت کا نام ہے جو نہایت حسین و جمیل اور پرکشش ہوتا ہے، عربی شعرا عموماً حسینوں کے قامتِ زیبا کو حسن و دل کشی میں اس سے تشبیہ دیتے ہیں، جس طرح فارسی اور اردو زبان کے شعرا انہیں ”سرو“ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ رِیْحٌ: ہوا (ج) رِیَاحٌ وَ اَرْوَاحٌ وَ اَرْیَاحٌ۔ صَبَا: پروائی، وہ ہوا جو پورب سے چلے (ج) اَصْبَاءٌ وَ صَبَوَاتٌ۔ اَطْرَبَ: فعل ماضی از اِطْرَابٌ بمعنی مست بنانا، بے خود کرنا، رقت طاری کرنا، خوشی سے مگن کرنا۔ الْعِیْسُ: واحد اَعْيَسُ وَ عِیْسَاءُ، سفید بھورے رنگ کا اونٹ، عمدہ نسل کا اونٹ۔ حَسَادِیٌّ: حدی خواں، مخصوص گانوں اور راگوں کے ذریعہ اونٹوں کو ہنکانے والا، اس گانے اور راگ کو حدی کہتے ہیں (ج) حُدَاةٌ۔ النِّغْمُ: نغمہ کی جمع، سریلی آواز، گیت، راگ۔

تشریح: امام بوصیری علیہ الرحمہ دعا کے بعد صلاۃ و سلام پر اپنے نعتیہ قصیدہ کو ختم کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نیک کاموں کا اختتام صلوٰۃ و سلام پر ہونا چاہیے، یہی ہمارے اسلاف کرام اور بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔

آخری شعر میں درخت بان کی شاخیں جھومنے اور حدی خوانوں کے اپنے نغموں سے اونٹوں کو مستانہ وار چلانے کا ذکر ہے اور کسے نہیں معلوم کہ یہ سلسلہ قیامت جاری رہے گا، تو ان دونوں اشعار کا خلاصہ یہ ہوا کہ اے اللہ! قیامت تک اپنے محبوب اکرم ﷺ پر رحمت کی موسلا دھار لگا تار بارش برساتا رہ۔

عربی شاعری میں ہمیشگی اور دوام کو بتانے کے لیے مختلف تعبیریں استعمال کی جاتی ہیں، مثلاً مَا اخْتَلَفَ الْمَلَوَانِ اور مَا تَعَاقَبَ الْمَلَوَانِ (جب تک صبح و شام آتے جاتے رہیں اور جب تک یہ ایک دوسرے کا تعاقب کرتے رہیں)، مَارَتِ الْحَمَامَةُ عَلَى غُصُونِ الْبَانِ (جب تک کبوتری درخت بان کی شاخوں پر نغمہ سنجی کرتی رہے)، مَا رَنَحَتْ رِيْحُ صَبَا عَذَبَاتِ الْبَانِ (جب تک باد صبا سے بان کی شاخیں جھومتی رہیں)، مَا أَطْرَبَ الْعَيْسَ حَادِي الْعَيْسِ بِنَغْمِهِ (جب تک حدی خواں اپنے نغموں سے اونٹوں کو مستانہ وار چلاتے رہیں) وغیرہ جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں: جب تک چاند سورج نکلتے رہیں، جب تک سانس لینے والے سانس لیتے رہیں۔ میر انیس نے اسی طرح کی ایک تعبیر سے طول بقا اور درازی مدت کا مفہوم یوں ادا کیا ہے:

جب تک کہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے

اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے

اس قصیدہ کو لفظ ”النَّغْم“ پر ختم کیا ہے، جس کا معنی نغمہ، گیت، سریلی آواز ہے، جس سے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اسے خوش الحانی اور سریلی آواز سے پڑھنا چاہیے، تاکہ سامعین کے دل پوری طرح اس کی جانب مائل ہوں اور وہ دل لگا کر اس نعت پاک کو سنیں اور اس کے فیوض و برکات سے اپنے دامن بھریں۔

فائدہ: قصیدہ بردہ شریف کے صحیح ترین نسخوں میں ”مَا رَنَحَتْ عَذَابَاتِ الْبَنَانِ“ الخ تک ہی اشعار ہیں، لیکن بعض نسخوں میں ان کے بعد کچھ اور اشعار کا اضافہ بھی ملتا ہے اور علمی و روحانی حلقوں میں ان کا ورد بھی ہوتا ہے، جن میں خلفائے راشدین، اہل بیت، صحابہ، تابعین، عامۃ المسلمین اور پھر قصیدہ لکھنے والے اور پڑھنے والے کے لیے دعا کی گئی ہے، ان اشعار میں معنوی اور شرعی حیثیت سے کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے انہیں بلا جھجک پڑھا اور سنا جاسکتا ہے، مگر روایت کے اعتبار سے یہ اعلیٰ معیار پر پورے نہیں اترتے، اس لیے صحیح ترین نسخوں میں یہ نہیں ملتے اور اسی بنا پر عام طور سے شارحین نے ان کی شرح نہیں کی ہے، علامہ شیخ ابراہیم باجوری علیہ الرحمہ نے اپنی شرح بردہ میں اس مضمون کی صراحت کی ہے، اس طرح صحیح ترین نسخوں کے مطابق قصیدہ بردہ کے کل اشعار ایک سو ساٹھ (۱۶۰) ہیں، گزشتہ اشعار میں شعر نمبر (۵۴) بھی بعض نسخوں ہی میں ملتا ہے، بیش تر نسخے اس سے خالی ہیں، مگر میں نے بغرض تکمیل اس شعر اور دوسرے اشعار کو بھی اپنی کتاب میں شامل کر دیا ہے۔

محاسن بلاغت: (۱) پہلے شعر میں صلوة (درود اور رحمت) کی بادلوں سے تشبیہ، تشبیہ بلیغ ہے (۲) اور اس میں ”سُحِبَ“ کے ساتھ مُنْهَلٌ اور مُنْسَجِمٌ کے ذکر کرنے میں صنعتِ مراعاة النظر ہے، اسی طرح آخری شعر میں بھی یہ صنعت دونوں مصرعوں میں موجود ہے (۳) ساتھ ہی ساتھ آخری شعر کے دونوں مصرعوں میں کنایہ بھی ہے جیسا کہ شعر کی تشریح سے واضح ہو چکا۔

۰ ثُمَّ الرَّضَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَ
 ۰ وَالْأَلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ لَهُمْ
 وَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ ذِي الْكُرَمِ
 أَهْلَ النَّقَى وَالنَّقَى وَالْحِلْمِ وَالْكَرَمِ
ترجمہ: پھر حضرت ابو بکر و عمر علی اور پیکرِ جود و سخا حضرت عثمان اور سرکار کی آل و اصحاب اور تابعین کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جو تقویٰ و پرہیزگاری، طہارت و پاکیزگی، حلم و بردباری اور جود و سخا کے پیکر ہیں۔

۰ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا
 ۰ وَ اغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ
ترجمہ: اے میرے پالنے والا! سرکارِ مصطفیٰ ﷺ کے وسیلے سے ہماری مرادیں پوری فرما، اور اے وسعتِ کرم والے! ہمارے سابقہ گناہ بخش دے۔

۰ يَا رَبِّ جَمْعًا طَلَبْنَا مِنْكَ مَغْفِرَةً
 وَ حُسْنَ خَاتِمَةٍ يَا مُبْدِي النِّعَمِ

فصلِ عاشور

ترجمہ: اے پروردگار اور اے ساری نعمتوں کو جو بخشے والے! ہم سب تجھ سے مغفرت اور حسنِ خاتمہ کے طالب ہیں۔

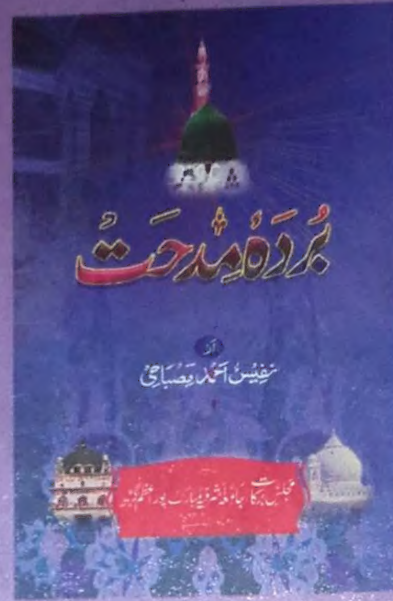
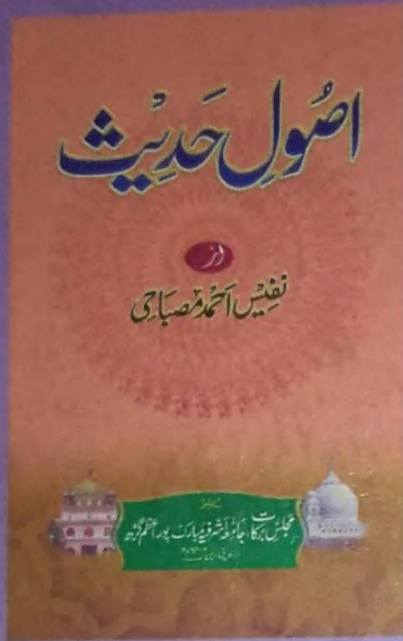
وَاعْفِرْ لِلّٰهِ لِكُلِّ الْمُسْلِمِينَ بِمَا
ترجمہ: بارِ الہا! ہر مسلمان کو اس کے وسیلہ سے بخش دے جو مسجدِ اقصیٰ اور حرمِ پاک میں وہ تلاوت کرتا ہے۔
بِحَاجَةٍ مَنْ مَّيْبُتُهُ فِي طَيْبَةِ حَرَمٍ
ترجمہ: اس ذاتِ پاک کے طفیل جس کا کاشانہ اقدس حرمِ طیبہ میں ہے اور جس کا نام نامی عظیم ترین قسموں میں
سے ایک قسم ہے۔
وَأَسْمُهُ قَسَمٌ مِّنْ أَعْظَمِ الْقَسَمِ

فَاغْفِرْ لَنَا سِدِّهَا وَاعْفِرْ لِقَارِبِهَا
ترجمہ: اے جو دو کرم فرمانے والے خدا! اس قصیدہ کے لکھنے والے کو اور اسے پڑھنے والے کو بخش دے، میں تجھ
سے خیر کا طالب ہوں۔
سَأَلْتُكَ الْخَيْرَ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ

وَهَذِهِ بُرْدَةُ الْمُخْتَارِ قَدْ خُتِمَتْ
ترجمہ: یہ نبی مختار کی نعت ”قصیدہ بردہ“ اختتام کو پہنچی، اس کی ابتدا اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء ہے۔
أُبَيَّنْتُهَا قَدْ أَتَتْ سِتِّينَ مَعَ مَائَةٍ
ترجمہ: اس کے اشعار ایک سو ساٹھ ہوتے ہیں، اے وسعتِ کرم والے معبود! اس کے وسیلہ سے ہماری مصیبت
اور پریشانی دور فرما دے۔
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ فِي بَدْءٍ وَفِي خَتَمٍ

مفادہ: صحیح ترین نسخے کے مطابق قصیدہ بردہ شریف کے اصل اشعار کی تعداد کل ایک سو ساٹھ ہے، البتہ اس
کے بعض نسخوں میں کچھ اضافے بھی ملتے ہیں، اس شعر میں صحیح ترین نسخے کے مطابق اشعار کی تعداد ایک سو
ساٹھ (۱۶۰) بتائی گئی ہے۔

قد وقع الفراغ من ترجمة هذه القصيدة الميمونة و شرحها وتعليقها يوم الجمعة قبيل
أذان الجمعة ثالث شهر ذي الحجة سنة خمس وعشرين وأربع مائة وألف من الهجرة
النبيوية (١٤٢٥ هـ) وأنا العبد الفقير إلى الله الغني نفيس أحمد القادري المصباحي من سگان مدينة
سیدھور (Siddhaur) بمديرية باره بنكي (Barabanki)، ولاية أترابرديش بالهند. اللهم فرج
الكرب عني وعن سائر المسلمين بحق نبيك الكريم ومديحه هذا العظيم. والحمد لله أولا
وآخراً، ظامراً وباطناً وهو بكل شيء عليم، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا وماوانا
وملجانا محمد النبي الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين إلى يوم الدين.

MAJLIS-E-BARAKAT JAMIA ASHRAFIA

MUBARAKPUR, DISTT. AZAMGARH (U.P.) 276404

Ph: (05462) 250092, 250148, 250149, Fax: 251448

<http://www.al-jamiatulashrafia.org>

E-mail: aljamiatul_ashrafia@rediffmail.com